

श्री सदुपदेशश्रेणी.

(सदुपदेश. ३५ मो.)

—भाषाढीपुर्णिमामहोत्सव.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાત કૅપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક. ૫૩૧-૭

વર્ષિક

પુસ્તકનું નામ ૨૧૬૫૮૨. પ્રો. ૧-૩૫

વિષય ૯

... , કારિવર્ગ ગ્રંથાવલિ-ગ્રંથાક-૮૬.
 ૫૮ ૧૯૭૨ ના આપાઠ શુકલ પૂર્ણિમાના ૧૦૪ થા મહોત્સવ નિમિત્ત—

શ્રીસદુપદેશ શ્રેણી

પંચત્રિંશતિતમ સદુપદેશ.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ મંત્રયોગ (નર્મદા) ૧	
૨ પ્રાચીન ઇજિપ્તની પૌરાણિકી કથા (ઈ. કણ્વીયા.) ૧૬	
૩ ધોર્તનલકિા (જગન્નાથ.) ૨૯	
૪ અભેદજ્ઞાન તથા બ્રહ્મજ્ઞાન અને કવિઓ (જે. કણ્વીયા) ૪૦	
૫ વિત્તાદવિકાસ (હી. કણ્વીયા.) ૬૪	
૬ ધર્તનો ૧	

—પ્રવર્તક—

શ્રામદ ઉપેન્દ્ર ભગવાન.

—વડોદરા.—

—પ્રસિદ્ધ કરનાર—

શ્રી શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ તરફથી

પુન્નલાલ મોહનલાલ શુક્લ.

વડોદરા.

સર્વાધિકાર સ્વાધીન.

પ્રત ૫૦૦.

ઈ. સ. ૧૯૧૬.

આવૃત્તિ ૧ લી.

શ્રી 'સત્યવિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ'માં શા. સાંકલચંદ હરીશાસે ડાપી.

પાંચકુવા નવા દરવાજા—અમદાવાદ.

મુલ્ય રૂ ૦-૮-૦.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીશાઈર-સંગ્રહ
૬૭૬૬

પ્રસ્તાવના.

સંવત ૧૯૭૨ના આષાઢ શુક્લપક્ષ પૂર્ણિમાએ વડોદરામાં શ્રી શ્રેયસ્સાધકઅધિકારીવર્ગને ૧૦૪ થો મહોત્સવ નિયમાનુસાર પાલન કરવામાં આવ્યો હતો, તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલા લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે શ્રેયસ્સાધકો તથા અન્ય સંબંધીઓને અર્થે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંવત ૧૯૭૨ આષાઢ
શુક્લપક્ષ ૧૫ અનિવાર.
વડોદરા.

શ્રી શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ શ્રી ॥

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

પંચત્રિંશતિતમ સદુપદેશ.

મંત્રયોગ.

ય ઈકોઽવર્ણો બહુધા શક્તિયોગાત્

વર્ણાનનેકાન્નિહિતાર્યો દધાતિ ।

વિચ્છૈતિ ચાન્તે વિશ્વમાદૌ

સ દેવઃ સનો બુદ્ધયા શુભયા સંયુનક્તુ ॥

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્

જે પરમાત્મા દેવ પોતે એકરૂપ અને વર્ણહીન (બ્રાહ્મણાદિ જાતિ-
શૂન્ય અને પદ્મે અકારાદિ વર્ણશૂન્ય) છતાં શક્તિના યોગથી (ગુણ કર્માદિ
શક્તિ અને પદ્મે માતૃકાશક્તિ) સૃષ્ટિસમયે અનેક વર્ણને (બ્રાહ્મણાદિ
જાતિ અને પદ્મે મંત્રના અવયવરૂપ અક્ષરવર્ણને) ધારણ કરે છે, અને
પોતે પૂર્ણ કામ રહે છે, અને અંતમાં વિશ્વને પોતામાં સમાવે છે, તે
મંત્રના અધિષ્ઠાતા દેવ અમને શુભ બુદ્ધિથી યુક્ત કરે.

સંસારી જીવને અસંસારી શિવરૂપે અવસ્થાન કરાવનાર અમોઘ સાધનને આપણા વિચારકો યોગ નામ આપે છે. યોગવિનાનાં સર્વ સાધનો જેમ રેતીના કણનો ઢગલો સરી જાય તેમ સરી જાય તેવાં છે. યોગ જ ભક્તિ, જ્ઞાન વગેરે સાધનોને જોડનાર અને તત્ત્વદર્શનનું ભવ્ય મંદિર પ્રકટ કરનાર કેન્દ્રીકૃતજેવો ઉપયોગી પદાર્થ છે. આ રહસ્યને લક્ષ્મી રાખી આપણા પૂર્વજો દરેક પ્રધાન સાધનને યોગ શબ્દ જોડી અલંકૃત કરે છે. સાંખ્યયોગ, ભક્તિયોગ, કર્મયોગ ઇત્યાદિ શબ્દપ્રણાલિકાઓ આપણા ધર્મ સંબંધી વાહ્યમયમાં સારી રીતે પ્રવિષ્ટ થયેલી છે.

ઉપનિષદકાલમાં આ યોગ ચાર ભૂમિકામાં ઉપદેશવામાં આવેલો હતો; અને તેનો ક્રમ આ પ્રમાણે હતો;-(૧) મંત્રયોગ, (૨) લયયોગ, (૩) હૃદયોગ, અને (૪) રાજયોગ* આ ચાર યોગપૈકી મંત્રયોગની ભૂમિકા સરલ અને અપૂર્વ ચમત્કૃતિવાળી છતાં તેના પ્રતિ ધર્મજિજ્ઞાસુઓનો અનાદર આ કાળમાં જણાય છે, એટલું જ નહિ પણ તે ભૂમિકા રચાયા વિના રાજયોગના શિખરે ચઢવા સર્વ કાષ્ઠ ધ્રુવે છે. તત્ત્વદર્શનરૂપ મહામંદિરની વિશાલ અને મજબૂત પ્રથમ ભૂમિકા મંત્રયોગની છે, લયયોગ ખીજો માળ છે, હૃદયોગ ત્રીજો માળ છે, અને રાજયોગ શિખર છે. ભોંયતળથી પરભારી સીડીવડે શિખર ઉપર ચઢવાની યોજના હોય છે, અને તેથી વચગાળા બે માળને અંદર પ્રવેશ કર્યા વિના ઓગંગી શિખરઉપર ચઢી શકાય છે, પરંતુ ભોંયતળ જેવા મંત્રયોગમાં પ્રવેશ કર્યા વિના કદી શિખરે ચઢાતું નથી, એ વાત સહજ વિચારથી પણ સમજી શકાય તેવી છે. જેઓ હૃદયોગ અથવા રાજયોગના એકાન્ત ભક્ત અથવા હીમાયત કરનારા છે તેઓને જો વેદાદિ શાસ્ત્રને તે પ્રમાણુ માનતા હોય તો, પ્રત્યેક દ્વિજને સાવિત્રી અથવા ગાયત્રીની આરાધના યજ્ઞોપવિતસંસ્કાર-સમયે આપવામાં આવે છે. તેમાં જ મંત્રયોગનું રહસ્ય છે તે સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. ખીજાં નિત્યકર્મનો લોપ થાય તો ચાલે, પણ સાવિત્રી જપવિનાનો દ્વિજ દ્વિજ નથી, પણ વ્રાત્ય ગણાય છે, અને પુનઃ સંસ્કારની તેને અપેક્ષા રહે છે. આવો શ્રુતિ

રમૃતિ અને સદાચારનો સાવિત્રી જપસંપન્નનો આગ્રહ મંત્રયોગની અસાધારણ ઉપયોગિતા સૂચવે છે. આર્યભૂમિની શિષ્ટમર્યાદા જપ-માર્ગને—મંત્રયોગને સનાતન ધર્મના આવશ્યક અંગરૂપ ગણીતી આવી છે.

આ મંત્રયોગની ભૂમિકા કેવી રીતે આપણા વેદિક સનાતન ધર્મમાં રચાયેલી છે તેનો પ્રકાશ કરવા આ લેખકે પ્રથમ “ મંત્ર યંત્ર અને તંત્ર ” તથા “ મંત્રવિધિ ”—એ નામના બે લઘુ લેખો ગત શ્રેણીઓમાં લખ્યા છે. આ લેખના મર્મને સમજવા સાડે તે નિબંધો અવલોકી જવા વિનંતિ કરવામાં આવે છે.

આ વિષયમાં મંત્ર, મંત્રી, અને મંત્રદેવતાનો કેવી રીતે યોગ સાધવો તેનું યથામતિ પ્રતિપાદન કરવા ધાર્યું છે. દરેક શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદ્ય વિષયના બે વિભાગ પાડવામાં આવે છે. એક વિભાગને વિદ્યા (Theory) કહે છે, અને બીજાને યોગાનુષ્ઠાન (Practice) કહે છે. મંત્રશાસ્ત્રમાં પણ આવા બે વિભાગ છે. વિદ્યાનું સ્વરૂપ જાણ્યાવિના અનુષ્ઠાન થતું નથી; તેમ વિદ્યા જાણી અનુષ્ઠાન કર્યું નહિ તો વિદ્યા નિષ્ફલ રહે છે. જેઓ મંત્રયોગમાં શ્રદ્ધાવાળા છે, અને જેઓને શ્રીસદ્ગુરુના અનુગ્રહથી મંત્રરૂપ સાધનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેઓએ મંત્રશાસ્ત્રની વિદ્યા અને અનુષ્ઠાન ઉભય જાણવાની જરૂર છે. વિદ્યાવિનાનું અનુષ્ઠાન સાંગોપાંગ થતું નથી, અને સદૌષ અનુષ્ઠાન પ્રત્યવાય લાવે છે. માટે મુમુક્ષુ મંત્રજ્ઞપીએ વિદ્યા-સહિત સાંગોપાંગ મંત્રાનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ.

મંત્રશાસ્ત્રનો વિદ્યાત્મક વિભાગ સમજવા સાડે મંત્રના યૌગિક અથવા વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થપ્રતિ નજર નાંખવાની અગત્ય છે. મારા પ્રથમના લેખોમાં મેં જણાવ્યું છે કે જે શબ્દ—પદો તે એકાક્ષર હોય, પદરૂપ હોય કે વાક્યરૂપ હોય—મનનવડે સાધકનું ત્રાણ અથવા રક્ષણ કરી શકે તે મંત્ર કહેવાય છે. અર્થશાસ્ત્રમાં (Politics) પણ જે પ્રધાનમંડલમાં રાજ્યની વ્યવસ્થાઅર્થે ગુપ્તકાર્યત્રેણી (Confidential policy) રચવામાં આવે છે તેને મંત્ર કહે છે; અને આ મંત્રના ફલપર્યંત વિકાસની જવાબદારી પ્રધાનમંડલઉપર જ રાખવામાં આવે છે. અર્થશાસ્ત્રમાં મંત્રસિદ્ધિ થવામાં પ્રભુશક્તિ અને ઉત્સાહશક્તિની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. જે કર્તવ્યત્રેણી (Policy) નિર્માણ કરવામાં આવે તેનો પ્રભુ અથવા રાજતરફથી સત્કર થવો જોઈએ,

અને પ્રભાએ ઉત્સાહથી તેને અમલમાં મૂકવી જોઈએ. જે રાજ્ય-તંત્રમાં મંત્રશક્તિ, પ્રભુશક્તિ અને ઉત્સાહશક્તિ સમબલે પ્રવર્તતી નથી, તેમાં મંત્રભેદ થાય છે, અને પરચક્ર અર્થાત્ પરરાજ્યને પગ-પેસારો કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. આ ન્યાય ધર્મતંત્રમાં પણ પ્રવર્તે છે. મંત્રના પ્રવર્તક શ્રીસદ્ગુરુ હોય છે, અર્થાત્ મંત્રશક્તિનું પ્રભવ-સ્થાન ઉપદેશમાં હોય છે. પરમેશ્વર અથવા મંત્રદેવતામાં પ્રભુશક્તિ રહેલી છે, અને તે અનુગ્રહથી મંત્રને પોષે છે; અને સાધકના ચિત્ત-માં ઉત્સાહશક્તિ રહેલી છે જે મંત્રને સિદ્ધિના ક્રમમાં પ્રેરે છે. આ પ્રમાણે દીક્ષાવડે મંત્રનું ગુરુદ્વારા દાન, સાધકના ચિત્તદ્વારા તેનું ઉત્સાહપૂર્વક ચિંતન અથવા વિમર્શન, અને પરમેશ્વરનો અનુદાન સમયે પ્રવર્તતો અનુગ્રહ*—આ ત્રણ યોજના ઉભી થાય તો જ મંત્ર-સિદ્ધિ થાય છે, નહિ તો મંત્ર નિષ્ફલ રહે છે, અને ધર્મમાં શ્રદ્ધા નહિ રાખનારા અર્થાત્ નાસ્તિકો—જેઓ પરચક્રવાસી છે—તેઓ જપ કરનારની હાંસી કરે છે, અને અપધર્મની (Superstition) છાપ મંત્રયોગઉપર મારે છે.

મંત્રયોગમાં પ્રવૃત્ત થનાર આરાધકના ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવે છે. (૧) દિવ્ય, (૨) વીર અને (૩) પશુ. જેઓ મંત્રના દાનસમયે ગુરુના ઇગિતમાત્રથી રહસ્ય સમજી સર્વત્ર બ્રહ્માત્મ-ભાવ અનુભવી શકે તેઓ દિવ્ય કાટિના માત્રિક ગણાય છે. અષ્ટા-વક્ર ગુરુપાસે શ્રી જનકને “પેંગડે પગ અને બ્રહ્મોપદેશ”—થયાની આખ્યાયિકા છે તે જનકનું દિવ્ય માત્રિકપાત્રું સૂચવે છે.

જેઓ મંત્રને પ્રાપ્ત કરી અલ્પ સમયમાં ઉચ્ચારણ કર્યા વિના આંતર વિમર્શબલવડે અર્થાત્ ચિંતનવડે મંત્ર દેવતાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે તેઓ વીર કહેવાય છે. તે સાધકોને બાહ્ય સામ-ગ્રીની અપેક્ષા હોતી નથી. ગમે તે દેશકાલમાં અને ગમે તેવા આસનમાં તેઓ મંત્રનો વિમર્શ અથવા ચિંતન કરી શકે છે.

જેઓ મંત્રને પ્રાપ્ત કર્યા પછી દેશકાલની અનુકૂલતા સાચવી વાયક, ઉપાશુ, મનોમય, ધ્યાન અને શૂન્ય એવા પંચવિધ ક્રમવડે મંત્રજપ કરી શકે છે, અને જેમના શરીરમાં નાડીશુદ્ધિ, ભૂતશુદ્ધિ આદિ સંસ્કારની અપેક્ષા રહે છે તેઓ પશુ કહેવાય છે. આ વર્ગમાં

* જુઓ નીચેનાં શિવસૂત્રો:—ગુરુવાચ: ॥ ચિત્તં મન્ત્ર: ॥
પ્રયત્ન: સાધક: ॥ વિદ્યા શરીરસત્ત્વં મંત્રરહસ્યમ્ ॥

લગભગ પોણેસો ટકા સાધકો આવી જાય છે. જેમ લૌકિક પશુ પરતંત્ર હોધ પાશથી બંધાયેલો રહે છે, અને પ્રભુના અનુગ્રહવડે ભોગ ભોગવે છે અને છૂટે છે, તેમ આ સાધક પણ મલ, માયા, કર્મ, અને તત્ત્વતિરોધાન એવા ચાર પાશથી બંધાયેલો રહે છે. અને તેના ભોગ અને મોક્ષનો આધાર પરમેશ્વરના અનુગ્રહઉપર હોય છે, અને તેથી તેવા સાધકપશુની અપેક્ષાએ પરમેશ્વર પશુપતિ કહેવાય છે. આ પશુસંજ્ઞા નવા જમાનામાં કેળવાયેલા ધાર્મિકને કદાચ રુચશે નહિ, પણ વસ્તુવિચારથી સ્ત્રીપુત્રાદિના અથવા લૌકિક સૈવ્યના પશુ થવા કરતાં પરમેશ્વરના પશુ ગણવામાં અભિમાન ધરવા જેવું છે. સાધક પશુઓ શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણની યજ્ઞધેનુજેવા છે, અને વિષયી પશુઓ કસાઇખાને જતાં પ્રાણીઓસમાન છે. જેમ વેદાંત-શાસ્ત્રમાં જિજ્ઞાસુ અધિકારીના ચિત્તને મલ, વિક્ષેપ અને આવરણ એવા ત્રણ દોષથી મુક્ત કરવા કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન-એ નામના ત્રણ ઉપાયોનું વિધાન કરવામાં આવે છે; તેમ અદ્વૈત મંત્રનું અવલંબન કરનાર મંત્રશાસ્ત્રમાં માંત્રિકના પ્રથમ પાશને ત્રણ વ્યૂહનું રચાયેલું માનવામાં આવે છે, અને તેની નિવૃત્તિના પણ ત્રણ ઉપાયો વર્ણવવામાં આવે છે. જેમ યજ્ઞોપવિત ત્રણ સૂત્રનું વણાય છે તેમ મલરૂપ પાશ ત્રણ સૂત્રથી રચાય છે. અમર્યાદ પરમાત્મતત્ત્વ સ્વયં-પ્રકાશ, સ્વતંત્ર, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્ત ઇત્યાદિ સ્વભાવધર્મવાળું છતાં સમર્યાદજેવું બની પરતંત્ર, અદ્વૈત, અદ્વૈતશક્ત ઇત્યાદિ ધર્મવાળું જે હેતુથી થાય છે તે હેતુને આણુવમલ કહે છે; કારણ કે તે મલ-વડે પૂર્ણ આત્મા અણુરૂપ બને છે. જેમ અર્વાચીન વિજ્ઞાનવિદો આકાશતત્ત્વની (Ether) અમુક અંતર્ગત ક્રિયાજલથી ઉત્પન્ન થતી સ્થિતિવિશેષને પરમાણુ (atom)-એવી સંજ્ઞા આપે છે, તેમ સર્વવ્યાપક ચિદ્રૂપ બ્રહ્મતત્ત્વની અથવા મંત્રશાસ્ત્રની પરિભાષામાં પરસંચિદ્રૂપ શિવતત્ત્વની અંતર્ગત શક્તિયોગથી, અને શુદ્ધવિદ્યાના પ્રભાવથી અભિવ્યક્ત થતી સંકુચિત અભિમાનવાળી સ્થિતિવિશેષને અણુ-જીવ-ક્ષેત્રજ-એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. એકતાર ચાસણી ઠરતાં જેમ ખાંડના કણ બંધાઈ તે ચાસણીમાં તરે છે, પણ તે કણ વસ્તુતઃ ચાસણીથી ભિન્ન દ્રવ્યરૂપ નથી, તેમ પૂર્ણ અહંતાના આવેશવાળા શિવશક્ત્યાત્મક તત્ત્વમાં અપૂર્ણ અહંતાના આવેશવાળા અભિમાનીના અણુઓ સર્ગસમયે પૃથક્ પડી સંસરણ પામતા છતાં શિવશક્ત્યાત્મક સમરસથી ભિન્ન દ્રવ્યરૂપ બનતા નથી. ચાસણી

અને તેના કણની ઉપમા માત્ર દર્શાતપૂરતી જ સમજવાની છે; વાસ્તવ વિકાર જેવો દૃષ્ટાન્તમાં છે તેવો દાર્શનિકમાં છે એમ સમજવાનું નથી. આવા અપૂર્ણ અહંતાના આવેશવાળા અણુઓ—અભિમાની જીવો—જે સ્વભાવધર્મના બલવડે પૃથક્ અવભાસ પામે છે તે બલને આણુવમલ કહે છે; અને તે અણુ જો કે કેન્દ્રમાં શક્તિવાળો હોય છે, તોપણ પરિઘઉપર અશક્ત જેવો હોય છે. તેનો વેગ કેન્દ્રમાંથી બહાર આવી પરિઘ અથવા મર્યાદા ત્રોડી વિદ્યુ અથવા પૂર્ણ અહંતાના આવેશવાળા સદાશિવ તત્ત્વસાથે એક થવાનો હોય છે. આ વેગ ભોગ અને મોક્ષ—એમ બે પ્રકારના ક્રમવાળો હોય છે ભોગરૂપ વેગનો ક્રમ બે મલથી જોડાય છે. એકનું નામ માયીયમલ કહે છે. અને તે પ્રકૃતિતત્ત્વને આશ્રિત રહે છે, અને બીજાનું નામ કાર્મણુમલ જે પુરુષતત્ત્વને અધીન રહે છે* આણુવમલના પટઉપર માયીયમલ અને કાર્મણુમલ પોતાનાં રેખાચિત્રો રચે છે, અને ત્રણ મલવાળું વાસનારંજિત ચિત્ત અણુ અભિમાનીને કારણ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ ભૂમિકાનાં તત્ત્વો અને લુપ્તો દ્વારા ભોગ સિદ્ધ કરાવે છે. શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીના પ્રત્યક્ષ ઉપદેશના પ્રસંગે અનુભવવા જેઓ ભાગ્યશાલી થયા હશે તેમને સ્મરણ કરાવવા અગત્ય નથી કે તેઓશ્રી અભિમાનીના અહંતાના આવેશના વિષયભૂત દ્રવ્યને બે સંજ્ઞાઓ આપતા હતા—(૧) સ્વભાવદ્રવ્ય, (૨) કર્મજદ્રવ્ય. આ પરિભાષા મંત્રશાસ્ત્રના આ પ્રમેયોના રહસ્યને ધ્યાનમાં રાખી તેઓશ્રીએ રચી હતી.

સ્વભાવદ્રવ્ય આણુવમલનું અધિષ્ઠાન છે, અને કર્મજદ્રવ્ય માયીયમલ અને કાર્મણુમલનું અધિષ્ઠાન છે. કર્મજદ્રવ્ય બે ધર્મવાળું હોય છે—એક પ્રવર્તકબલવાળું (positive) અને બીજું સંગ્રાહક બલવાળું (negative). કાર્મણુમલ પ્રવર્તક બલવાળો હોય છે અને માયીયમલ સંગ્રાહક બલવાળો હોય છે. આથી આણુવમલયુક્ત અભિમાનીમાં પોતાના અણુગત પ્રકાશ જ્ઞાનાદિના સંકુચિત બલઉપરાંત નવસર્જન કરવાની ક્રિયાશક્તિ, અને સંસ્કાર ધારણ કરવાની માયા અથવા સંગોપનશક્તિ રહેલી હોય છે. પ્રત્યેક અભિમાનીમાં પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપે રહેલા શિવશક્ત્યાત્મક તત્ત્વના સ્વયંભૂ સચિદ્ અને

* જુઓ પ્રપંચસાર:-માયીયં તન્નુયોષોત્થં પૌરુષં કાર્મણં-મલમ્ ॥

આનંદશક્તિઉપરાંત જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયાશક્તિ રહેલાં હોય છે, અને તેથી અધ્યસ્ત ચેતન તરીકે જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયારૂપ ત્રણ શક્તિસંપન્ન છતાં, અધિજ્ઞાન ચેતનસાથે તેમાં પાંચશક્તિઓ રહેલી હોય છે. તેમાં સંવિદ્ અને જ્ઞાનરૂપ બે શક્તિના સ્વરૂપમાં બેદ્ર એ છે કે સંવિદ્ નિર્વિકલ્પ ચેતનરૂપ હોય છે ત્યારે જ્ઞાન સવિકલ્પ-ચેતનરૂપ હોય છે. આથી જ્ઞાનનો લોપ અને અલોપ થઈ શકે છે, પરંતુ સંવિદ્નો લોપ કદી થતો નથી. કારણ કે તે ભાવ અને અભાવના સાક્ષીરૂપ હોય છે. જ્ઞાન, જન્યપ્રકાશરૂપ છે ત્યારે સંવિદ્ અજન્યપ્રકાશરૂપ છે.

આ પ્રમાણે સદાશિવતત્ત્વમાં અને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા જીવતત્ત્વમાં—(૧) શુદ્ધ ચિત્તિ અથવા સંવિદ્, (૨) આનંદ, (૩) સવિશેષજ્ઞાન, (૪) ઇચ્છા, અને (૫) ક્રિયા—એમ પાંચ પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી હોય છે. પ્રથમના તત્ત્વમાં તે પૂર્ણભાવે પ્રવર્તતી હોવાથી તે શક્તિ-ચક્રના અધિષ્ઠાતાને ઈશ્વર સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે અને બીજામાં તે અપૂર્ણભાવે અથવા ક્ષણરૂપે પ્રવર્તતી હોવાથી સંકુચિત શક્તિ-ચક્રના અધિષ્ઠાતાને જીવ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે.

અધિજ્ઞાનચેતન આ પ્રમાણે ઈશ્વર અને જીવભાવે અભિવ્યક્ત થતાં મૂળનું શિવશકત્યાત્મક મિશ્રબિંદુ બેદાય છે, અને તેમાંથી અનંત મિશ્રભાવવાળાં બિંદુઓ પ્રકટ થઈ પાંચશક્તિથી સચેષ્ટ થાય છે. શક્તિપ્રસર બિંદુમાંથી થાય છે અને અભિમાનીના સમગ્ર ક્ષેત્રમાં અર્થાત્ સધળા ઇન્દ્રિયવર્ગ, અને રથૂલ શરીરના આણુઓમાં પહોંચી વળે છે. આ શક્તિપ્રસર (emanation of energy) નો વેગ બિંદુ (Nucleus) ના માયીય અને કાર્મણુમલકોપર આધાર રાખે છે. જે માયીય અને કાર્મણુદ્રવ્ય સ્વચ્છ હોય છે તે શક્તિ-પ્રસર સત્વર અને ગમે તેવા અભેદ આણુઓમાં પ્રવેશ પામી શકે છે.

અભિમાનીના આણુના બિંદુમાંથી નીકળતી શક્તિ દ્રવ્યના બેદને લીધે, અને વિશ્વના આદિમ શિવશકત્યાત્મક બિંદુના આરંભના ક્ષોભબળને લીધે નાદ અથવા અવ્યક્ત ધ્વનિરૂપ હોય છે. બિંદુથી પરગતિ નહિ હોવાથી નાદના આરંભના વેગને અનુત્તર કહે છે, અને અંતિમ વેગને અનાહત કહે છે. અનુત્તર પદનો બીજામંત્ર અકાર છે, અને અનાહતપદનો બીજામંત્ર હકાર છે—આ પ્રમાણે સર્વ મંત્રોનો મૂળ મંત્ર અહમ્—ગણાય છે, અને અ અને હ ના સંપુટમાં પ્રત્યાહારવડે સર્વ માતૃકાઓ અથવા વર્ણોનો સમાસ થાય

છે. જીવ અને શિવનો વિસ્પષ્ટ અભેદ જણાવનાર વાક્યમંત્ર સોઝહમ્ (“ હું તે છું ”) છે. પદમંત્ર ઓં છે, અને વર્ણમંત્ર અહમ્ છે.

આથી સ્પષ્ટ થશે કે સધળા મંત્રો ઉપરના ત્રણ બીજમંત્રોમાં લય પામે છે, અને અહમ્ના અર્થાત્ અભિમાનીના ત્રિંદુગત શક્તિ-બલમાં આવી ઠરે છે.

જેઓ મંત્રનું યથાર્થ વિમર્શન અથવા પરિશીલન કરે છે તેમને અહમ્માંથી સર્વ માતૃકાના રહસ્યનો પ્રભોધ થાય છે. આ શક્તિ વિષ્ટ તથા આ (આનંદ શક્તિનું પ્રતીક) રૂપ પકડે છે. સ્વયંભૂ અનુચ્છર પદ અર્થાત્ સંવિત્ શક્તિ આનંદ પદમાં ઠરે છે. જ્યારે ચેતનશક્તિ આનંદથી યુક્ત થાય છે ત્યારે આઠાભાવમાં પ્રકટ થવા રૂચ્છા શક્તિ ધારણ કરે છે, અને આ પ્રમાણે રૂચ્છા-રૂપ માતૃકા પ્રતીકનો જન્મ થાય છે. ઇચ્છા માત્ર સંકલ્પ કરી અટકતી નથી, પણ સંકલ્પિત પદાર્થઉપર ઐશ્વર્ય ચલાવે છે એટલે રૂચ્છાપદને પ્રાપ્ત કરી રૂચ્છારૂપ માતૃકા પ્રતીકને જન્મ આપે છે. રૂચ્છાશક્તિ વિશ્વના પદાર્થરૂપે ઉન્મેષ પામ્યા વિના અર્થાત્ ઇચ્છા-શક્તિ સવિકલ્પ જ્ઞાનને પ્રકટ કર્યા વિના રહેતી નથી, અને આ પ્રમાણે રૂચ્છારૂપ માતૃકાનું પ્રતીક ઉત્પન્ન થાય છે. સામાન્ય જીવોમાં જ્ઞાનનો ઉન્મેષ થયા છતાં અજ્ઞાતરોચ અધિક હોય છે અને જ્ઞાન ઊભ અર્થાત્ મર્યાદિત હોય છે તેથી રૂચ્છા જ્ઞાનમના પ્રતીકને જન્મ આપે છે. જ્ઞાનથી યુક્ત થયેલી ઇચ્છાશક્તિ વિદ્યુત્તી પેઠે ક્ષણિક વૃત્તિઓને પ્રકટ કરે છે, અને તેથી ઋદ્ધ બીજ અને રૂચ્છારૂપ વર્ણ પ્રતીકરૂપે ઉદ્ભવે છે. તે બીજ દીર્ઘભાવને પામી ઋદ્ધનરૂપ પકડે છે. જ્ઞાનશક્તિ શૂન્ય ઇચ્છાશક્તિ જડ પાપાણુની પેઠે સ્થિર બની લઘુબીજ અને લઘુરૂચ્છારૂપ વર્ણ પ્રતીકરૂપે પ્રકટે છે. લઘુરૂચ્છારૂપ દીર્ઘભાવ પણ થાય છે. ઋદ્ધ, ઋદ્ધ, લઘુ અને લઘુ અન્યમાતૃકાને જન્મ આપનાર નહિ હોવાથી, અને પોતામાં જ વિરામ પામતાં હોવાથી પંડબીજ અને અમૃતબીજ કહેવાય છે. ત્યારપછી અ (અનુચ્છર) આ (આનંદ) અને રૂ (રૂચ્છા) ના સંયોગથી ઋ બીજનો જન્મ; તેનો રૂ (રૂચ્છા) સાથે સંયોગ થતાં ઋ બીજ; ત્યારપછી અ (અનુચ્છર) + આ (આનંદ) + ઊ (ઉન્મેષ) મળી ઓ બીજ, અને તે જ બીજનો ઇચ્છા, જ્ઞાન અને ક્રિયાનો અધિક પ્રસર થતાં ઔબીજ આ પ્રમાણે શક્તિપ્રસર થઈ ત્રિંદુમાં

પુનઃ સંક્રાય પામે છે, અને અંખીજનો પ્રસવ થાય છે, અને તે જ શક્તિ કમાનની પેઠે છોડવામાં આવતાં અઃ એવું વિસર્ગરૂપ પકડે છે. આ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં અ (સંવિદ્ શક્તિ)+આ (આનંદ-શક્તિ) ઇ (ધૃત્તાશક્તિ) ઉ (ઉન્મેષ અથવા જ્ઞાનશક્તિ), ઋ (પ્રસરણરૂપ વિદ્યુત્ અથવા ક્રિયાશક્તિ) અને લૃ (રિષતિ રૂપ પૃથિવીશક્તિ)—નો સંક્રાય અથવા બિંદુભાવ અને પ્રસારણ અથવા વિસર્ગભાવ સઘળી સ્વરમાતૃકાઓમાં રહસ્યરૂપે મંત્રશાસ્ત્રમાં વર્ણવવામાં આવે છે. અ, ઇ, ઉ, ઋ, લૃ માતૃકામાંથી ક વર્ગ, ચવર્ગ, ટવર્ગ, ટવર્ગ, પવર્ગ અને વ્યાકરણાદિ શિક્ષાના નિયમપ્રમાણે અંતરથ ય, ર, લ, વ સ્વર માતૃકામાંથી પ્રકટ થાય છે. તે જ સ્વર માતૃકાઓમાંથી ઉષ્માક્ષરો શ, ષ, સ અને હ પ્રકટ થાય છે. જેમ અકાર અથવા અનુસ્તર અથવા ધ્રુવ ખીજસાથે હકાર અથવા અનાહત અથવા અમૃતખીજનો યોગ થતાં દિવ્ય અહમ્ નામનો મૂલમંત્ર પ્રકટ થાય છે, તેમ બ્યંજન વર્ગના આદિ કકાર અને અંતના સકારનો યોગ થતાં ક્ષર અથવા વિકારી ક્ષકાર અથવા કૂટમંત્ર પ્રકટ થાય છે. અહમ્—અક્ષર અથવા અવિનાશી સ્વરૂપ-ઓષક ખીજ છે, ત્યારે ક્ષમ્ ક્ષર અથવા વિનાશી પ્રકૃતિ વિકાર-ઓષક ખીજ છે.*

મંત્રશાસ્ત્રની પ્રક્રિયાપ્રમાણે અપરબિંદુ અથવા શિવશકત્યાત્મક શબ્દશ્રવણનો સ્ફોટ થતાં નાદશક્તિ જાગ્રત્ થાય છે, અને તે અનંત બિંદુરૂપે—આસણીમાં ઠરતા કણોની પેઠે—આણુરૂપ ક્ષેત્રરૂપે અભિવ્યક્ત કરે છે. તે ક્ષેત્ર પોતાના આણુવમલ, માયોયમલ, અને કાર્મણુમલના બંધવડે સંકૃચિત શક્તિવાળો થઈ રહે છે. તોપણ તે પોતામાંથી પોતાના અધિજ્ઞાનભૂત સદાશિવની સંવિદ્ અને આનંદ-શક્તિ તથા પોતાના અધ્યસ્ત સ્વરૂપમાં રહેલી જ્ઞાન, ધૃત્તા અને ક્રિયા શક્તિ મળી પાંચ પ્રકારની શક્તિઓનો સર્ગ અને વિસર્ગ અથવા સંક્રાય અને વિકાસ કરે છે. આ પંચવિધશક્તિનો પ્રસાર નાદદ્વારા થાય છે, અને તે નાદ વાયક, વર્ણ, પદ અને વાક્યનું રૂપ પકડે છે, અને વાચ્યરૂપે કલા, તત્ત્વ અને ભુતનોત્પત્તિ પ્રકટ કરે છે. આ વાય-

* જુઓ. શ્રીસિદ્ધામૃતઃ—

આદિમાનય વિહીનાસ્તુ મંત્રાઃ સ્યુઃ શારદશ્રવત્
ગુરોર્લક્ષણમેતા વદાદિમાન્ત્યં ચ લેખયેત્ ॥

કરૂં ત્રણ અધ્વામાં (માર્ગમાં) અને વાગ્યરૂપે ત્રણ અધ્વામાં પ્રસરતો નાદ મંત્રશાસ્ત્રમાં દીક્ષાના ક્રમથી અપાયેલા મંત્રમાં ગુરુના શક્તિપાતથી ગુંથાય છે, અને શિષ્યના ચિત્તમાં વિમર્શવડે સ્પૃહ થાય છે, તે નાદ, મંત્રમાં ગ્રથિત થયેલો મંત્રીને ઉપર વર્ણવેલા છ અધ્વામાં રહેલા રહસ્યને અર્થાત્ વિશ્વના સમગ્ર લુપ્તોને, તેને રચનાર તત્ત્વોને, અને તેના અંશભૂત કલાઓને—અહમ્ નામના મૂલખીજમાં પ્રત્યાહત થઈ એટલે સંપુટિતભાવને પામી પ્રકાશિત કરે છે. હવે મંત્રો અમુક મર્યાદિત અર્થનું પ્રતિપાદન કરનાર હોય તો તે મર્યાદિત અર્થને અહમ્ દેવતારૂપે અભિવ્યક્ત કરે છે, અને અમર્યાદિત બ્રહ્મતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરનાર હોય તો પૂર્ણ અહંતાના આવેશથી ઈશ્વરપદસાથે અભેદાનુભવ કરાવી શકે છે. મંત્રની દેવતા અર્થાત્ મંત્રપ્રતિપાદ્ય વસ્તુસાથે માંત્રિકાનો અહંતાવેશ થયા વિના મંત્રસિદ્ધિ થતી નથી. જેમ આપણા લૌકિક નામસંબંધમાં આપણો વાચ્ય વાચકનો અભેદ એવો દૃઢ થયેલો હોય છે કે ધનસુપ્તિમાં હોઃપ્રત્યે અને આપણા નામનો પડઘો ચતાં આપણે અહંતાના આવેશથી ઉઠીએ છીએ, તેવો શિવપદનો અહંતાવેશ મંત્રદ્વારા સિદ્ધ થાય તો મંત્ર ચરિતાર્થ થયો મનાય છે. જેવી રીતે ગાઢ નિદ્રામાં સુષ્પે લીન થયા છતાં પોતાનું ધર બળ્યાની ઝૂમ પડતાં જગ્રત્ થઈ આપણે શોક મોહને વશ વર્તીએ છીએ, તેવી રીતે મંત્રયોગ સિદ્ધ થયા પછી સંસારમાં એટા કરતા છતાં સર્વત્ર બ્રહ્મત્મભાવનો આવેશ દૃઢ થવાથી માંત્રિકાના નિગ્ગનંદમાં કાર્મ પ્રકારનો હોભ થવો સંભવતો નથી. અહંતાવેશનો ન્યાય વ્યવહારમાં અને પરમાર્થમાં સરખો જ છે.

શ્રીસદ્ગુરુના શક્તિપાતસહિત દીક્ષાના અંતમાં ધારણ કરેલા મંત્રનું સેવન કરનાર સાધકે તેનું વિમર્શન ત્રણ ભૂમિકામાં કરવાનું હોય છે. સવિસ્તર ઇષ્ટમંત્રને વ્યાહતિમાં શમાવી પ્રણવમાં અથવા માયાખીજ (હ્રીં)માં અથવા એવા અન્ય ખીજમંત્રમાં પ્રત્યાહત કરી મૂલાધાર પ્રદેશમાં ખીજરૂપે નિક્ષેપ કરવાનો આદિક્રમ હોય છે, અને આ મંત્રદશાને કામકલા—એવું નામ આપવામાં આવે છે, કારણ કે સાધકને સિદ્ધપદે લઈ જવાની ઇચ્છાશક્તિ અથવા કામનો ઉદ્બોધ તે ખીજમાંથી થાય છે. ઇષ્ટમંત્રનું સંકુચિત બલવાળું શબ્દબ્રહ્મત્મક કામકલા નામનું જે રૂપ છે તેને ખીજ એવું અન્ય નામ પણ આપવામાં આવે છે. પરંતુ જેમ ગોટલીવિનાનો ગોટલો વાળ્યો હોય તો ઉગી નીકળતો નથી, તેમ નિર્વાર્ય મંત્રખીજ મૂલાધાર ચક્રમાં સ્થાપ્યું

હોય તો પણ “વાગ્ભવકૂટરૂપે” અંકુરિત થતું નથી. મંત્રના ઉપદેશ-સમયે જે મંત્રના રહસ્યાર્થને જાણાવવામાં આવે છે તે મંત્રવીર્ય અથવા મંત્રબિંદુ કહેવાય છે. બિંદુયુક્ત બીજમંત્ર સર્વીર્ય કહેવાય છે, અને તે જ “વાગ્ભવકૂટ” રૂપે ચઢીયાતાં ચક્રોમાં ઉગી નીકળે છે. જેમ ભૂમિને પોચી કરી જલસિંચન કરીબીજને વાવનાર મનુષ્ય સૂર્યના ઘટતા તાપને પ્રસરવા દે છે, અને વાવેલા બીજને અડતો પણ નથી, તેમ મંત્રબીજને ચેતનાવ્યૂહના (Nervous system) તળીઆની મૂળધારનામની ચક્રભૂમિમાં શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક મંત્રબીજનો સર્વીર્ય નિક્ષેપ કરી સાધકે તેના ઉપર નાડીશુદ્ધિ કરનાર પ્રાણાયામનો યોગ્ય તાપ આપવાનો હોય છે.

મંત્રયોગમાં હઠયોગના વિવિધ પ્રાણાયામની અપેક્ષા નથી, પરંતુ નાડીશોધક પ્રાણાયામની આવશ્યકતા છે. પ્રાણાયામનો વિધિ શ્રી ગુરુદ્વારા જણાયેલો હોય છે, અને તેના અભ્યાસવડે ચેતનાવ્યૂહ મલ-વિનાનો થતાં સવળાં જ્ઞાન અને ક્રિયાતંતુઓનાં મર્મસ્થાનો અથવા ચક્રો મંત્રબીજના વિકાસને સરલ સ્થાન આપે છે. જેમ ઉગતા વેલાનો હવા અજવાળાવાળું સ્થાન મળતાં સત્વર પ્રસાર થાય છે, તેમ નાડીશોધક પ્રાણાયામવડે ચેતનાચક્રો અને તંતુઓ મંત્રના રહસ્યાર્થને મૂર્ધપ્રદેશમાં સહઅદલપદ્ધતિમાં પ્રસરવા દે છે.

બીજમંત્ર મૂળધારમાંથી ઉપરના વિધિવડે પકવ થઈ સ્વાધિ-ષ્ઠાનઉપર સુષુમ્ણા માર્ગના મુખને બેઠી મણિપુર નામના ત્રીજા ચક્રમાં અથવા મર્મસ્થાનમાં અંકુરિત થાય છે, અને ત્યાં એક શાખા શબ્દની અને અન્ય શાખા અર્થની અથવા પારિભાષિક શબ્દોમાં કહીએ તો નાદની અને કલાની પ્રતીતિ થાય છે. મંત્રબીજના અંકુરની આ બે એક થડમાંથી નીકળતી બે શાખાઓનો સમન્વેલે વિકાસ કરવો એ મંત્રયોગના અભ્યાસકની ત્રીજી ભૂમિકા છે, અને તેને “શક્તિકૂટ” કહે છે. આ નાદ અને કલારૂપ બે શાખાઓનો પ્રભવ જ્યાંથી થાય છે એવા મણિપુરચક્રને શક્તિચક્ર એવું પણ નામ આપવામાં આવે છે. વળી જેવી રીતે મૂળધારચક્રઆગળના શરી-રસ્થ પીઠને કામપીઠ એવું નામ અપાય છે, તેમ આ મણિપુરચક્ર-આગળના સુષુમ્ણાગત સ્થાનને પૂર્ણગિરિપીઠ એવું નામ અપાય છે. આ પીઠઆગળથી ગિરિનાં બે શ્રંગો જૂદાં પડે છે, જે કે વચમાં ઉપત્તકા અથવા સપાટભૂમિઉપર તે બે શ્રંગોના નીચેના છેડાઓ મળે છે.

આ ચક્રમાં અને પીઠમાં ધૃત્રમંત્ર વર્ણુમાતૃકાણે વિસ્પષ્ટ જણાય છે, અને તે સાથે જ મંત્રનું રહસ્ય અથવા તાત્પર્યાર્થ સ્પુરે છે. વર્ણુની આનુપૂર્વિસાથે જ મંત્રના અર્થનું સ્પુરણ થાય એને નાદ અને કલાનો યોગ કહે છે. ધણા સાધકો આ યોગમાં પાછા પડે છે. નાદનું અનુસંધાન કરે છે, પણ કલાનું અનુસંધાન તેમનાથી થઇ શકતું નથી. એટલે કે મંત્રના વર્ણુનો ઉદય અનુભવી શકે છે, પણ અર્થનો આવિષ્કાર સમકાલે કરી શકતા નથી. અથવા શ્રીમન્ત્રસિંહાચાર્ય-જીની પરિભાષામાં શબ્દનો સુરતાસાથે યોગ કરી શકતા નથી. આ શબ્દ-સુરતાનું, નાદ-કલાનું-વર્ણુની આનુપૂર્વિ-અને વિચારનું-સંયોગીકરણ કરવામાં જેમ કસળ વણનાર સુતર અને સોનારૂપાના તારને એકવત્ કરવામાં સાવધાનતા રાખે છે તેવી સાવધાનતા રાખવી પડે છે.

આ નાદ-કલાનો યોગ મંત્રજાપીને કરાવવામાં ફેવલ કુંભક ધણો ઉપકારક છે અને તે ફેવલ કુંભક મણિપુરથી ચઢીઆતા અનાહત ચક્રમાં થાય તો નાદ-કલાનું અટિતિ સંયોગીકરણ થાય છે. અને જેમ સુતર અને સોનારૂપાના તાંતણા ગુંથાવાથી જે કાર્ય પ્રકટ થાય છે તેને કસળ કહે છે, તેમ નાદકલાનું સંયોગીકરણ થતાં મંત્રદેવતાનું વિજ્ઞાન જાગ્રત્ થાય છે, અને તે વિશુદ્ધચક્ર અથવા જેનું ખીળું નામ સંવિચ્ચક્ર છે ત્યાં પ્રકટ થાય છે. મંત્રજાપીને આ સ્થાનમાં પોતાના પૃથક્પણાનો લોપ થતો નથી, પણ મંત્રદેવતાનો અરુણોદયજેવો પ્રતિભાસ થાય છે, અને વિશિષ્ટજ્ઞાન અથવા મંત્રદેવતાના જે જે ગુણોના પ્રતિ લક્ષ્ય રાખી, મંત્રયોગ સાધ્યો હોય છે તે તે ગુણોને અનુભવાવી શકે તેવા વિગ્રહની તે પ્રતીતિ કરી શકે છે. મંત્રરહસ્ય જાગ્રત્ ક્યારે થયું માનવું કે મંત્રદેવતા જ્યારે પ્રત્યક્ષ વિગ્રહવતી સાધકને અનુભવાય. અને આથી શિવસૂત્રમાં કહે છે કે:-

વિદ્યાશરીરસત્તા મંત્રરહસ્યમ્ ॥

અત્ર વર્તમાન જમાનામાં કેળવાયેલાને શંકા થશે કે આ મંત્રદેવતાની વિગ્રહપ્રતીતિ સત્યસાક્ષાત્કાર છે એમ શા ઉપરથી માનવું. મનના અમુક પ્રકારના ચિંતનજન્ય વલણને લીધે ભ્રમરૂપ-જ્ઞાન છે એમ કેમ નહિ માનવું? આ શંકાનું સમાધાન કરવામાં પ્રથમ તો મારે જણાવવું જોઈએ કે ધ્યાનજન્ય સાક્ષાત્કાર અથવા પ્રમા, અને ધ્યાનજન્યભ્રમ અથવા અપ્રમા એ બેનો વિવેક ઉત્થાન-

સમયે જ થઈ શકે છે. આપણા સ્વપ્નાધ્યાસનું મિથ્યાપણું સ્વપ્નસમયે કદી પણ થતું જ નથી, પણ જાગૃત્ત્વસમયે થાય છે, તેમ ધ્યાનજન્ય-સાક્ષાત્કાર અને મનોરાજ્યજન્યભ્રમ એ બેનો ભેદ ઉત્થાનસમયે સ્પષ્ટ થયા વિના રહેતો નથી. મંત્રયોગના અવધિએ અથવા ધ્યાન-યોગના પરિણામમાં મંત્રદેવતાનો અથવા ધ્યેયવસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થયો છે કે કેમ તેનો નિર્ણય મંત્રજાપીને અથવા ધ્યાનયોગીને ઉત્થાન-સમયે થયા વિના રહેતો નથી. વિગ્રહવતી દેવતાએ જે અનુગ્રહ પ્રકટ કર્યો હોય અથવા જે જે ગુણોની પ્રસાદી સાધકને આપી હોય તે અનુગ્રહ અથવા ગુણો ઉત્થાનસમયે સિદ્ધવત્ રહે તો પ્રથમની પ્રતીતિ પ્રમાણે સ્વીકારવી પડે છે, અને તેમ ન થાય તો અપ્રમા-ણે સ્વીકારવી પડે છે. ઉપાસ્યદેવનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી ઉપાસક-નામાં અદ્ભુત માનસ અને અધ્યાત્મ ફેરફારો થઈ જાય છે, અને તે મનુષ્યની જીવનદિશા જ જાણે બદલાઈ ગઈ હોય, અથવા નવો દેહ જ જાણે ધારણ કરી રહ્યો હોય એવું અનુભવાય છે.

મંત્રજાપીને મંત્રયોગના પરિણામમાં જે દેવતાનો વિગ્રહ-સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને તે વડે તેને જે પ્રસાદ અથવા અનુગ્રહનું બલ મળે છે તે એકલી માનસમર્યાદામાં અથવા અધ્યાત્મમર્યાદામાં પ્રસરે છે એમ નથી, પણ મંત્રયોગ અમુક લૌકિક ફલને ઉદ્દેશી સાધવામાં આવ્યો હોય છે તો તેવા લૌકિક ફલને પણ પ્રકટ કરે છે. પણ તેવા લૌકિક ફલને ઉદ્દેશી સાધેલો મંત્રયોગ તેટ-લું જ કાર્ય કરી વિરમે છે, અને સાધકને માનસ અથવા અધ્યાત્મ-ઉન્નતિમાં લાવી મૂકતો નથી.

અયાચકવ્રતવાળા કૃતોવાસ્તિ સાધુપુરુષોના જગદ્વ્યવહાર અલૌકિકરીતે સધાયાના દૃષ્ટાન્તો ધણા દેશકાલમાંથી આપણને મળી આવે તેમ છે, અને આ લેખકના પોતાના અનુભવમાં પણ તેવા મહાપુરુષો આવ્યા છે. કિં ગુરુતાયા મૂલં યદેતદ્વપ્રાર્થનં નામ— એ વાક્યાનુસાર અયાચક વ્રતિવાળા મહાપુરુષોના યોગક્ષેમનું વહન સારી રીતે થાય છે અને તેવડે જ તેમની ગુરુતા જણાય છે.

પ્રયત્નવાદીએ નરસિંહ મહેતાની વાત કાં તો ગપાટક ગણવી, અથવા તે ભક્તની નિર્વાહક દૈવી સત્તા ઇતર પ્રાણીઓને તેના નિર્વાહમાં પ્રેરતી હોવી જોઈએ એવું માનવું જોઈએ. યોગક્ષેમના વહનમાં દૈવી સત્તા ભક્તજનપ્રતિ ઇતર પ્રાણીઓને પ્રેરતી હોય એ સ્વીકારવામાં આવે તો ઉપાસ્ય દેવનો અનુગ્રહ જ ભક્તજનને નિઃશંક

રાખે છે એ અનુમાનમાં શો વાંધો આવે છે ?

આ વિશ્વમાં ધણા ધૂર્ત હોય છે તેથી સત્યભક્ત અથવા સત્ય મંત્રજાપી કોઇ નથી એ અનુમાન આપણે આખી દુનિયા ફરીએ પણ હીરો ન મળે માટે કોઇ સ્થળમાં હીરો નથી એવા નિશ્ચય-ઉપર આવવા બરોબર છે. વસ્તુ દુર્લભ છે એમાં કંઈ વિવાદ નથી, અને દુર્લભ છે માટે જ ચળકતો પદાર્થ મળે તે તરત હીરો છે એમ માની લેવાનું નથી, પણ ઝવેરીને ત્યાં તેની પરીક્ષા કરાવવી જોઈએ અથવા જાતે પરીક્ષાના નિયમો જાણી ઝવેરી થવું જોઈએ. અને તે જ ન્યાયે હું સિદ્ધ છું—એવું કહેનાર અથવા ડોળ કરનારની આંતરસ્થિતિની બાહ્ય આચારઉપર કસોટી આપણે ગુરુશાસ્ત્રદ્વારા કરવી જોઈએ અથવા કરાવવી જોઈએ.

ખીજી જૂલ એવી પણ થાય છે કે મંત્રમાર્ગના અમુક ભાગને લઈ પ્રવૃત્ત થયેલા અને તે તે અંશમાં દેવતાના અનુગ્રહવાળા પુરુષ-પાસે આપણે મંત્રમાર્ગના શિખરના ફલને જોવા જાણવા માગીએ છીએ. આ પ્રયત્ન પણ આપણો મિથ્યા છે. અમુક પ્રકારના રોગને અથવા વિષને નિવારવાનો મંત્રયોગ જોણે સિદ્ધ કર્યો છે તેની પાસે આપણે શમદ્વિદિ દૈવી સંપત્તિની આગ્રા રાખીએ તો તે શી રીતે સફળ થાય ? મંત્રયોગનું અદ્ભુત અને સર્વોત્તમ ફલ તો જીવ-બ્રહ્મનો અભેદાનુભવ છે, અને તે ફલ જેને પ્રકટ થયું છે તેના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ ઈશ્વરસત્તા જ કરે છે અને તે આનુપંગિક ફલ છે. શ્રીમન્ નૃસિંહાચાર્યજીનો જગદ્વ્યવહાર આ વસ્તુનો જવલંત દષ્ટાન્ત હતો. તેઓશ્રીએ કદી કોઇપણ પદાર્થ કોઇની પાસે યાચ્યો નથી, છતાં તેઓશ્રીના સંબંધમાં આવતા શિષ્યવર્ગના કલ્યાણપુરતી સર્વ સામગ્રી અનાયાસે આવી ચઢતી હતી. કોઇએ પોતાની મર્યાદાવાળી દૃષ્ટિથી આર્થિક સામગ્રી ભેગી કરી ગુરુને અર્પણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો હશે તો તે સામગ્રી તેની દૃષ્ટિ ઉધાડવા સત્વર નાશ પામેલી જોવાઇ છે. આ પ્રાણી પદાર્થોની ગતિઆગતિમાં હર્ષ શોકની લા-ગણી કદી જણાઇ નથી, પરંતુ તેઓશ્રીની બ્રહ્મવર્ચસ્વાળી મુખમુદ્રા જેવી ને તેવી પ્રસન્ન જણાતી હતી. આ કારણથી જ ગુજરાતના નવા જમાનામાં કેળવાયેલા વિદ્વદ્ગે તેમની આચાર્ય અથવા સદ્-ગુરુરૂપે ગણના અથવા સંભાવના કરી હતી. તેમના અનુગ્રહથી જે-મની આંતર મતિ ઉઘડી છે તેઓને મંત્રયોગમાં, હૃદયોગમાં, લય-યોગમાં અથવા રાજ્યોગમાં પ્રવિણતા ધરાવનાર પુરુષોની સાચી

નિષ્ઠા અથવા છલને ઓળખવામાં કંઈ શ્રમ પડતો નથી. કદાચ ઝવેરી શ્રીમાન ન હોય તોપણ શ્રીમાનના ઝવેરની પરીક્ષા કરવા જેટલી કલા પ્રાપ્ત હોય છે, તેમ ઓમનૃસિંહાચાર્યજીની પરિચર્યાના ફલરૂપે જો કે સિદ્ધપદે કેટલા શિષ્યો નહિ પહોંચ્યા હોય તોપણ સિદ્ધની સિદ્ધિ ખરી છે કે દંભ છે તેની કસોટી તેઓ ઝટ કરી શકે છે.

મંત્રજાપીના વિશુદ્ધ ચક્રમાં અથવા સંવિચ્ચક્રમાં થતા દેવતાના વિગ્રહસાક્ષાત્કારના સંબંધમાં થયેલા વિષયાન્તરથી પાછા વળી આપણે નાદ-કલાના યોગવાળા મંત્રના આગળના આવિષ્કારસ્પદ દષ્ટિ નાંખીએ. મંત્રનું વિમર્શન કરનાર સાધક દેવતાના સાક્ષાત્કારથી તૃપ્ત થતો નથી. તે દેવતાના અને પોતાના આત્માના સ્વરૂપને શોધે છે. બીજ-ત્રિંદુ-નાદ-અને કલારૂપે વિસ્તાર પામેલો મંત્ર વિશુદ્ધિ-ચક્રથી આગળ ચઢતાં ધડીઆળની કમાનપેઠે ત્રિંદુઆકારપરિણામ પામે છે. જેમ વાવેલા ગોટલામાંથી રમ્ય આત્રવૃક્ષ પ્રકટ થઈ શાખા પ્રજ્ઞાખાંડરૂપે વિસ્તાર પામી પુનઃ નવબીજને ધારણ કરે છે, તેમ ઉપાસ્ય સાક્ષાત્કારપર્યંત ચઢ્યા પછી મંત્રવૃક્ષ નવીન ત્રિંદુને ધારણ કરી રહે છે, અને તે ત્રિંદુને અથવા મંત્રવીર્યને આજ્ઞાચક્રમાં ઉપર ફેંકે છે.

આ ક્રમને ત્રિંદુનો વિસર્ગ કરવો એવું નામ આપવામાં આવે છે. ધડીઆળની કમાન ત્રિંદુરૂપે ગોઠવાયા પછી તેને એલારમ પેઠે છોડવામાં જેવી યાંત્રિક કલા છે તેમ નાદ-કલાનો યોગ થયા પછી અધિરૂપ અથવા કેન્દ્રરૂપે જામેલું મંત્રનું બલ ઊર્ધ્વગામી થાય છે, અને આજ્ઞાચક્રમાં અથવા પૃથ્થમાર્ગના ગુહાદ્વારમાં આવેલા કુંડલિનીના નાલમાં (Module oblongata) થઈ દ્વાદશાર્ણ ચક્રમાં (cerebellum) તેનો વેગ પહોંચે છે. આ સ્થાનમાં મંત્ર, મંત્રજાપી અને મંત્રદેવતા-એ ત્રણનો અભેદ સધાય છે. મંત્રની નાદ-પરવશતા, મંત્રજાપીની ચિત્તપરવશતા, અને મંત્ર દેવતાની શક્તિ-પરવશતા લોપ પામે છે, અને ત્રણેમાં સ્ફુરતા સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ-તત્ત્વનો નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે. આ અનુભવ ઉદય થયા પછી ઉત્થાન થાય તોપણ સ્વરૂપનો સહજ ઉલ્લાસ દબાતો નથી, અને અદ્વૈતપ્રત્યય નષ્ટ થતો નથી.

મંત્રયોગના બીજાનિલેપથી માંડી નાદલય, ચિત્તલય, અને પ્રાણુશક્તિલયપર્યંતના ક્રમને જે સાધે છે તે જ સહજ યોગી છે, તે જ શાસ્ત્રપારંગત છે, અને ધૃતર સર્વ કૃત્રિમ યોગી છે, અને શબ્દમલમાં ગુંચાયેલા જીવ છે.

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.

પ્રાચીન ઇર્જીસની પૌરાણિકી કથા.

(અનુસંધાન શ્રી સદુપદેશ શ્રેણી ૩૪, ૫૪ ૫૪ થી.)

નાઇલ નદી તથા તે ઉપરની ગુહાઓ, ઇજીપ્સીઅન લોકોની ઉત્પત્તિ, તત્સંબંધી થયેલાં અન્વેષણો, ત્યાંના ગૃહ તથા ગ્રામોની રચના, ત્યાંની રીતભાત, ત્યાંના વ્યાપાર, ત્યાં પ્રચલિત નીતિ તથા ધારા, ત્યાંની કૃષીવિદ્યા, તે લોકોનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું જ્ઞાન વગેરે પ્રાદેશિક ધર્મઉપર ધણી અસર કરે છે; તેથી ઇજીપ્ટની ધર્મસંસ્થાના જ્ઞાનમાટે તેનું જ્ઞાન અતીવ ઉપયોગી છે.

ઇજીપ્ટમાં થયેલા ઐતિહાસિક પ્રસંગો ક્યારે થયા તે સમયનો નિર્ણય કરવો ઘણો કઠીન છે. તે કાલની ગણના કાલનિષ્ણય માટે મનેથો^૧ નામના ઇજીપ્ટના પુરોહિતે નક્કી કરેલી વંશોની રીતિ ધણી સુગમ પડે છે. મનેથોએ ઇજીપ્ટના ઇતિહાસના ૩૧ વિભાગ પાડ્યા; અને તે પ્રત્યેક વિભાગને “વંશ” સંજ્ઞા આપી. તેમાંથી મિનાનો વિજય તથા પરશીઅન લોકોની જીતવચ્ચે લગભગ ૨૬ વંશોનો સમય ગણવામાં આવ્યો છે. પરશીઅન લોકોની જીતપછીથી વાસ્તવિક ઇજીપ્ટના રાજ્યનો ભંશ યથા ગયો; તેથી તે સમયથી તે રાજ્યના ઇતિહાસનો અંત આવ્યો.

ઇજીપ્ટના કેટલાક અભ્યાસકો મનેથોનો મત સ્વીકારતા નથી; પણ પ્રોફેસર એસ્ટેડના મતને અનુસરે છે. એ મત મિનાનો વિજય ઇ. સ. પૂર્વ ૩૪૦૦ ની સાલમાં થયો હતો એમ માને છે.

૧ ઇ. સ. પૂર્વ ૧૬૩ ની આસપાસ એ હતા.

તે ઉભય મત નીચે પ્રમાણે છે:—

વંશ.	મનેથોના મતાનુસાર.	એરેડના મતાનુસાર.
	ઈ. સ. પૂર્વ	ઈ. સ. પૂર્વ.
૧	૫૫૧૦	૩૪૦૦
૨	૫૨૪૭	—
૩	૪૯૪૫	૨૯૮૦
૪	૪૭૩૧	૨૯૦૦
૫	૪૪૫૪	૨૭૫૦
૬	૪૨૦૬	૨૬૨૫
૭	૪૦૦૩	૨૪૭૫
૮	૩૯૩૩	—
૯	૩૭૮૭	૨૪૪૫
૧૦	૩૬૮૭	—
૧૧	૩૫૦૨	૨૧૬૦
૧૨	૩૪૫૯	૨૦૦૦
૧૩	૩૨૪૬	૧૭૮૮
૧૪	૨૭૯૩	—
૧૫	૨૫૩૩	—
૧૬	૨૨૪૯	—
૧૭	૧૭૩૧	—
૧૮	૧૫૮૦	૧૫૮૦
૧૯	૧૩૨૨	૧૩૫૦
૨૦	૧૨૦૨	૧૨૦૦
૨૧	૧૧૦૨	૧૦૯૦
૨૨	૯૫૮	૯૪૫
૨૩	૭૫૫	૭૪૫
૨૪	૭૨૧	૭૧૮
૨૫	૭૧૫	૭૧૨
૨૬	૬૬૪	૬૬૩
૨૭	૫૨૫	૫૨૫
૨૮	૪૦૫	—
૨૯	૩૯૯	—
૩૦	૩૭૮	—

આ વિવિધ વંશોમાં વિભક્ત સમયના—અગભગ પાંચ હજારથી ઉપરાંત વર્ષના ત્રણ મોટા વિભાગ પણ કરવામાં આવે છે.

વિભાગ.

નામ.

સમય.

પ્રથમ વિભાગ—પ્રાચીન રાજ્યનો સમય—પ્રથમ વંશથી આઠમા વંશ સુધી.

દ્વિતીય વિભાગ—મધ્યમ રાજ્યનો સમય—નવમા વંશથી અઠારમા વંશ સુધી.

તૃતીય વિભાગ—નવીન રાજ્યનો સમય—ઓગણીશમા વંશથી છવીશમા વંશ સુધી.

આ વિભાગો ઇજિપ્તના ઇતિહાસમાં વચમાં કોઈ પણ જાતનો ભંગ થયો હતો એવું બતાવવાને નથી, પણ સગવડતાને અર્થે જ આવા મોટા વિભાગો પડ્યા છે.

પુરોહિતો.

ઇજિપ્તમાં પુરોહિતોની સત્તા તથા રિથિતિ ભિન્ન ભિન્ન સમયે ભિન્ન ભિન્ન હતાં; પણ, પુરોહિતોની સત્તા રાજ્યસત્તાથી કેવલ અનાયત્તજ હતી; કેટલોક સમય તો એવો હતો કે

પુરોહિતો. જ્યારે ફેરેઓ^૧ (Pharaoh) ની સત્તા કરતાં

પણ પુરોહિતોની સત્તા અધિક હતી. ઇજિપ્તમાં હજારો દેવગૃહો હતાં અને તેમાંનાં ધણીખરાં ને મોટી મોટી જમીનો હોવાથી આવક પણ ધણી હતી. તે કારણથી ધણા મંદિરોમાં અધિકારીઓ તેમજ નોકરો મોટી સંખ્યામાં રાખવામાં આવતા. નવીન રાજ્ય સમયે આમેન (Amen) નામના દેવતાની લક્ષ્મી તેમજ સત્તા ફેરેઓના જેટલી તો હતીજ; કદાચ વધારે પણ હોય; ત્રીજા રારામીસીસના સમયમાં આ પંથની પ્રતિષ્ઠા ધણી હતી; પૂજારીઓ ઉપરાંત લગભગ ૮૦૦૦ અશ્વિતો તેમાં હતા. તે સમયમાં પ્રાણીઓની સંખ્યાની ગણના એ પંથમાં લાખથી થતી—આ દૃષ્ટાંત સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે એ પંથના સમૃદ્ધિ કેટલી હશે.

પ્રાચીન કાલમાં ઇજિપ્તમાં જમીનના મુખ્ય સ્વામીઓ પોતેજ મુખ્ય પુરોહિતનું નામ ધારણ કરતા; તથા તે કામ પણ કરતા;

૧ ઇજિપ્તના રાજાઓ ફેરેઓ કહેવાતા.

આથી એ જમીનદારો વ્યાવહારિક તેમજ ધાર્મિક વિષયોમાં પોતાના પ્રદેશમાં અન્ય સર્વ કરતાં ઉચ્ચતર સ્થિતિ ભોગવતા. જેમ સમય ગયો તેમ તેમ પુરોહિતોને પાલન કરવાના નિયમો વધારે અને વધારે સખત થતા ગયા; તેથી એ જમીનદારો, જાતે આ મુખ્ય પુરોહિતના કામથી મુક્ત થતા ગયા, અને એજ કારણથી પુરોહિતોનો એક નવીન વર્ગ ઉદ્ભવને પામ્યો; આમ છતાં પણ એ વર્ગમાં આધુનિક જ્ઞાતિબંધન જેવું કંઈ ખાસ નહતું કારણ કે સામાન્ય જન પ્રજામાંથી કેટલાક મનુષ્યોને એ કામમાં રોકવામાં આવતા, અને તે નવીન મનુષ્યો પણ એ પુરોહિતના વર્ગમાંજ ગણાતા. એ પુરોહિતોને ત્યાંની ભાષામાં “ ઈશ્વરના સેવક ” (Hen veter) અથવા “ શુદ્ધ ” (Ualo) કહેવામાં આવતા. કોઈ કોઈ પ્રદેશમાં મુખ્ય પુરોહિતને અન્ય પુરોહિતની સંતાથી ભિન્ન સંજ્ઞા આપવામાં આવતી; જેમકે, ષ્ટાહના મંદિરમાં “ મુખ્ય વિધિકર્તા ” (Khorp Hemtin) સંજ્ઞા હતી; હેલીઓ પોર્ટીસમાં “ મહાન દેવ ” (Ur Ma) એવું નામ હતું; મે-ડેમાં “ સીપાઇઓનો નાયક ” એવું અયોગ્ય નામ આપવામાં આવતું, જે પુરોહિત સર્વ વિધિ કરાવે તેને Kheri-heb કહેવામાં આવતો.

પુરોહિતોને પાલન કરવાના ધર્મો દુષ્કર હતા. એમને પાળવાના નિયમોમાં સ્વચ્છતા તથા આત્મદમન મુખ્ય હતા તેમજ ધણીજ દંડિત હતા. વસ્ત્રો એકદમ સફેદ, ખીલકુલ ડાઘા વિનાનાં સ્વચ્છ જોષ્ઠએ તથા તે વારંવાર બદલવા જોઈએ. પુનઃ પુનઃ દેહ પવિત્રીકરણનો આદેશ હતો. તે પછી સુનરાઉ વસ્ત્ર ધવજ ધારણ કરવાનો વિધિ હતો; ઉનના તેમજ તેવી કોઈ પણ અન્ય જાતિના વસ્ત્રોનો નિષેધ હતો; માથાને વિકેશ અર્થેત બિન્નકુલ વાળ વિનાનું રાખવાનું હતું; તેમજ માથાપર કોઈપણ પહેરવાનું ન હતું. પુરોહિતોની દિનચર્યા તેમને માટે નિયત કરામાં આવેલીજ હતી. જે તે દિવસે તેનો પૂજા કરવાનો વારો હોય તો શાસ્ત્રીય સ્નાનાદિથી વિશુદ્ધ થઈ તેણે પવિત્રમાં પવિત્ર ધામ આગળ જવું જોઈએ. ત્યાં તે મંત્રો સાથે નિયત કરેલી શારીરિક એટલા સહિત અમુક મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. તે પછી એ પવિત્ર ધામને બંધ કરી જે મુદ્રા કરી હોય તે મુદ્રા તોડાય; પછી અંદર રથાપેલી દેવતાની મૂર્તિ સન્મુખ ઉભા રહેવું તથા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા. પછીથી કેટલીક શાસ્ત્રીય ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી ઇજીપ્શીઅન સત્યની દેવી—માદની

નાની મૂર્તિને દેવતાની મૂર્તિ સન્મુખ ધરવી. આ પૂર્વે દેવતા કાઠ પણુ વિધિમાં ભાગ લઇ શકે નહિ એમ સ્વીકારવામાં આવતું પછી દેવને પ્રસાદ ધરવો. એ પ્રસાદમાં વિવિધ નિયત વસ્તુ મુકવામાં આવતી. એ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યા પછી દેવતા સ્વસ્થાને પાછા જતા તથા બીજે દિવસેજ મંદિરમાં પધારતા એમ માનવામાં આવતું.

આ પ્રાતઃકાલની પૂજના સર્વ વિધિમાં ભાગ લેનાર પુરોહિત ઓસીરીસના પુત્ર હોરસને સ્થાને છે એમ અનુમાન થાય છે. સર્વ ઇન્ડ્રીયોઅન ગ્રન્થ પોતાના પિતાના મરણ પછીના હિતને માટે અતીવ સાવધાન રહેતી; હોરસ પણુ તેજ રીતે સાવધાન રહેતા એવી માન્યતા હતી. આ પ્રાતઃકાલની પૂજામાં ઓસીરીસના પંથની અસર સુસ્પષ્ટ છે. આ અવશિષ્ટ દિવસ વિવિધ વિદ્યાકલાના અભ્યાસમાં ધ્યાનમાં તેમજ ધાર્મિક ક્રિયામાં ભાગ લઇ નિયત રીતે વ્યતીત કરવાનો હતો. રાત્રિ પણુ પુરોહિતને નિયત કર્તવ્ય વિનાની નહોતી. મધ્યરાત્રિ પછી થોડા સમયમાં પુરોહિતે પોતાનું પવિત્રીકરણ આવશ્યક હતું; અને તેથી મધ્યરાત્રિએ તેને જગાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી.

જે જે ગ્રીક મુસાફરોએ ઇજીપ્તનો પ્રવાસ કર્યો છે તે સર્વ અને તેમાં પણુ ખાસ કરીને હેરોલોટસ^૧ તથા સ્ટ્રાબોર એ ઇજીપ્તના પુરોહિતોની અનુપમ વિદ્વતાના ધણીજ વખાણુ કર્યો છે. સ્ટ્રાબોએ મેગ્ગની પુરોહિતોની કાલેજનું સ્તુતિસહ વર્ણન કર્યું છે. પ્રાચીન ઇજીપ્તમાં એ સંસ્થાના પુરોહિતો સર્વથી વધારે વિદ્વાન, ઇશ્વર-

વિદ્યામાં સર્વથી અધિક નિષ્ણાત તથા તત્ત્વવિચારક થઇ જતા. તેજ પ્રમાણે આનુ આદિ સ્થલે પણુ બીજી

કોલેજ. આવાની પ્રકારની સંસ્થાઓ હતી. પ્રત્યેક પ્રદેશમાં એક મોટું લઘુ દેવમંદિર બંધાતું; અને તે દેવા-

લયમાં પ્રાદેશિક ધર્માનુસારજ સર્વ વિધિનું પાલન થતું; ત્યાંથી થોડે જ આધે અન્ય ધર્મ પ્રસર્યો હોય છતાં પણુ તે અન્ય ધર્મનો સ્પર્શ પણુ ત્યાં થવા પામતો નહિ. તે દેવગૃહમાં સ્થાપિત દેવના સર્વ દેવોનાં સર્વોપરિ, દેવોના રાજા, જગત્તા કર્તા અથવા સૃષ્ટા,

૧ જન્મ ઇ. સ. પૂર્વ ૪૮૪ માં; મરણ ઇ. સ. પૂર્વ. ૪૨૦; એમને “ઇતિહાસના પિતા” એવું પણુ ઉપનામ આપવામાં આવે છે.

૨ જન્મ. ઇ. સ. પૂર્વ ૬૬ માં; મરણ ઇ. સ. ૨૪.

તથા ભક્તજનને ઇષ્ટ અર્પનાર રૂપે સ્વીકારતા.

સર્વ દેવતાઓના મંદિરમાં એટલાબધા પૈસા હતા એમ અનુમાન કરવાનું કંઈ કારણ નથી; કારણ કે કોઈ કોઈ સ્થાને તો બહુ જ ઓછા પુરોહિતો રાખવામાં આવતા; સીકેટમાં માત્ર દશજ હતા. કોઈ કોઈ દેવાલયોને જોઈએ તેટલી આવક પણ નહતી, એક દેવાલયના મુખ્ય પુરોહિતને માત્ર ૩૪૪ ડ્રામનો પગાર હતો; તથા અન્ય સર્વ પુરોહિતોને પોતાની મહેનતના બદલામાં માત્ર એક બુશલ (લગભગ એ મણ) ધડે રોજ મળતા, મંદિરની ઉપજને પ્રધાનપણે ઉપયોગ દેવની પૂજા આદિમાં થતો. પ્રત્યેક ઉત્સવ સમયે દેવને નવીન તથા સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરાવવામાં આવતાં; તે વસ્ત્રની કિંમત લગભગ ૧૦૦ ડ્રામ થતી. મૂર્તિને લેપ કરવાના સ્રગંધિ તૈલની કિંમત લગભગ ૨૦ ડ્રામ થતી. ધૂપનો ખર્ચ ૫૦૦ ડ્રામ થતો. રાજના જન્મ દિવસે ખાસ ધૂપ કરવામાં આવતો તથા તેનો ખર્ચ ૪૦ ડ્રામ થતો.

દેવાલયોમાં સ્ત્રીઓ પણ પુરોહિતનું કામ કરતી. પૂર્વ તો દેવ તથા દેવી ઉભયના મંદિરમાં સ્ત્રી પુરોહિતનું કામ કરે એમાં બાધ ગણવામાં આવતો નહિ; પણ પાછળના સમયમાં તો સ્ત્રીઓને પૂજા રીતું કામ પ્રાયશઃ દેવીના મંદિરમાંજ કરવામાં દેવામાં આવતું.

ઈજિપ્તમાં કેટલાંક દેવાલયો સમીપ જમીનમાં ઉંડાં બેંચરાં જેવા વિશાળ ઓરડાઓ બાંધવામાં આવતા; તથા તે સ્થાનમાં ગૂઢ કર્મ તથા રીતિસહ દિક્ષા આપવાનો નવીન અપાર્થિવ વિધિ કરવામાં આવતો એવી માન્યતા છે; આ વિધિને *Mystery* અર્થાત્

રહસ્ય એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવતી. આ ઈજિ-
Mysteries પ્શીઅન રહસ્યના સંબંધમાં ધણું પુસ્તકો લખાએ.

અથવા હાં છે એવી ભૂલભૂરેલી માન્યતા ધણા લોકોની

રહસ્ય. છે. વસ્તુતઃ આ વિધિસંબંધમાં ધણાંજ ઓછાં

પુસ્તકો છે; અને જે પુસ્તકો છે તેમાંથી આ પુરોહિતોના ગુપ્તતમ વિધિ સંબંધમાં કાંઈ પણ વિશેષ જ્ઞાન મળે એમ નથી. ઈજિપ્તના આ વિધિનું જ્ઞાન મેળવવા ગ્રીક લોકોમાં પ્રચલિત એવા જ વિધિઓનો અભ્યાસ વધારે જ્ઞાન આપી શકે એમ છે; વળી આ વિધિના સંબંધમાં તેમ ઘણી શોધો પણ થઈ છે.

૧ ડ્રામની કિંમત દેશકાલ પરત્વે જૂદી જૂદી હતી. પણ સરેરાસ કિંમત લગભગ નવ આના થતી.

ઈંગ્લીશીઅન Mystery અથવા રહસ્ય સંબંધમાં પૂર્વ કહ્યું તેમ ધણુંજ ઓછું જ્ઞાત છે. ઈંગ્લીશમાં એવા કોષ્ટ પણ પ્રકારનો વિધિ અસ્તિત્વમાં હતો એ હેરોડોટસના કહેવાથીજ જણાય છે; ઓસીરીસના દુઃખ તથા મૃત્યુના સ્મારકરૂપે કરાતી વાર્ષિક વિધિનો ઉલ્લેખ કદાચ આથી હેરોડોટસે કર્યો હોય. “ Re-Standમાં ગુપ્તવિધિ જોયો ”^૧ “ હું Stand (સીડીરની અન્ય સૃષ્ટિ મેમ્પીસ પાસે) માં ગયો અને તેમાં જે ગુપ્ત (રહસ્ય અથવા Mystery) છે તે જોયું ”^૨ આ પ્રેત પુસ્તકના વાક્યો મૃત્યુના અધિષ્ઠાતા દેવ સીડીરના દેવાલયમાં થતા વિધિનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ સૂર્યદેવના જન્મ મરણના આદર્શરૂપ છે; આ વિધિ મધ્યરાત્રિ તથા અરુણોદયની વચમાં પાલન કરવામાં આવતો, પૂર્ણિમાને દિવસે, વાગ્ (Vag) ના ઉત્સવ સમયે, થોથ્ (Thoht) ના પર્વ સમયે, ઓસીરીસના જન્મ દિવસે મિતુના ઉત્સવ વખતે, હેકરની રાત્રિએ, માર્ના દિક્ષા સમયે ઇલ્યાદિ સમયે પ્રેતપુસ્તકના ૧૪૮મા પ્રકરણનો પાઠ કરવાનો છે. હેરોડોટસ્ આ વિધિમાં દીક્ષિત હતા એમ ધારવામાં આવે છે; પણ તે તે રહસ્યને ગુપ્તજ રાખે છે; અને આપણી જ્ઞાતા ઉત્પન્ન કર્યા છતાં પણ પોતાને તે કહેવાનો નિષેધ છે. એમ ટીકા કરે છે.

ગ્રીસમાં પ્રચલિત રહસ્યો ધણાં જ પ્રાચીન હતાં જીત પામેલા લોકો પોતાનો ધર્મ તથા ધાર્મિક ક્રિયાઓ ન જાણી શકે તેથી હારેલા અસલ ગ્રીસના લોકોએ પોતાના ધર્મ તરફ આવી ગ્રીક સંસ્થિતિ સ્વીકારી હશે એમ અનુમાન થાય છે. Mysteries એ લોકો ઉપર ઈંગ્લીશની આ સંસ્થાની અસર અથવા થયેલી હતી એવો સ્પષ્ટ જ છે. એલ્યુસીનીઅન^૪ રહસ્યે. રહસ્યો સર્વમાં પ્રધાન છે; અને ગ્રીક લોકોના ધાર્મિક રહસ્યોમાં એક પક્ષે આ એલ્યુસીનીઅન

૧ Booh of the Dead-પ્રેત પુસ્તક-પ્રકરણ ૧.

૨ “ “ “ “ ૧૨૫.

૩ વકતૃત્વ શક્તિ તથા અક્ષરોના અધિષ્ઠાતા થોથ્ને માનવામાં આવે છે. અક્ષરો તથા તત્ત્વવિચારનું પ્રભવસ્થાન પણ એજ હતા એમ સ્વીકારાય છે. ઘેટાના માથા સાથે મનુષ્યાકૃતિ એમની હતી એવું એમનું વર્ણન છે.

૪ ગ્રીસમાં સીરીસના માનમાં કરવામાં આવતા ગુપ્તવિધિને એલ્યુસીસ કહેવાય છે.

રહસ્યો આદર્શરૂપે સ્વીકારી શકાય. આ ગૂઢ સંસ્થામાં ડિમિટર, કૌર તથા પ્લુટો મુખ્ય હતા; આ સર્વ અધિ ભૌતિક દેવતા છે, તથા હાડીઝના અન્ય દેવતાની પેઠે એ દેવોને પણ કૃષિવિદ્યા સાથે ગાઢ સંબંધ છે. મીસ્ટીના વિશાલ પ્રકાશમાં જે વિધિ થયો તેની ધણી જ ઓછી વિગતો જ્ઞાત છે. પણ એટલું તો સહસા નિશ્ચય થઈ શકે એમ છે કે એ વિધિ એક ધાર્મિક નાટકના રૂપમાં અથવા આવેશ પ્રદર્શનના રૂપમાં હતો. એ નાટકમાં ડિમિટર તથા કૌરનાં પરાક્રમે ધાન્યના ઉદ્ભવ તથા વૃદ્ધિના પ્રતીકરૂપે બજવી દેખાડવામાં આવતા. હીપોફ્રીટસ્ એટલું જણાવે છે કે આ એલ્યુસીની-અન રહસ્ય સમયે લકતજનોને ધાન્યનું છોડ પણ ખતાવવામાં આવતું; આથી સમજાય છે કે ધાન્યનો ઉદ્ભવ તથા વૃદ્ધિના પ્રતીક રૂપે આ રહસ્યો હતાં. અશિક્ષિત સંસ્થાઓમાં પણ આને જ મળતા ગુપ્ત વિધિઓ શી રીતે પ્રવેશ થઈ ગયા એ અગમ્ય છે. ઓરટેલીઆ તથા ઉત્તર અમેરિકાની કેટલીક પ્રજામાં આવી સંસ્થાઓ છે; અને તેમાં પણ આ એલ્યુસીનીઅન રહસ્યના જેવા જ વિધિ પાલન કરવામાં આવે છે. અધોભૂમિની ખીકથી, ત્યાં ઉદ્ભવતા જંતુ તથા તેથી શુદ્ધ રહેવાની આવશ્યકતાને લીધે પ્રાયશઃ આ વિધિઓમાં ગૂઢતાનો અશ પ્રવેશ થયો હશે એમ અનુમાન કેટલાક કરે છે.

પ્રેતપુસ્તકમાં પણ આવી કોઈ સંસ્થાનું અસ્તિત્વ તથા વર્ણન આપણને જાણે છે; આ વિધિઓ ઐતિહાસિક સમય પૂર્વના હોવા જોઈએ; તથા વૃદ્ધિના વ્યતિકર સાથે સંબંધ ધરાવનાર કોઈ પણ દશહ યુગના સમયના પંથના અવશેષ હોવા જોઈએ. એ પુસ્તકમાં સંકેત શબ્દ તેનો પ્રત્યુત્તર તથા આવી ગુપ્ત સંસ્થામાં ઉપયોગ થઈ શકે એવું જરૂરનું પ્રત્યેક સાહિત્ય દષ્ટિગોચર થાય છે. આ આદિ સામ્યથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉભયમાં રહસ્ય લગભગ સમાન જ હતાં; તથા પ્રેત પુસ્તકમાં દષ્ટિગોચર થાય છે તેવો જ વિધિ અન્યત્ર પણ હતો. તેમાં રહેલી ગૂઢતા પણ દશહ યુગ સમયની હોવી જોઈએ, આને કૃષિવિદ્યા સાથે સંબંધ છે—પ્રસાદિ છતાં પણ હેરાડોટસ્ આદિ લેખકોનો આ વિધિઓને ગૂઢ જ રાખવાનો પ્રયત્ન જોતાં તરતજ આપણને પ્રશ્ન થાય છે કે આમાં ગૂઢતા શા

માટે રાખવામાં આવે છે ? એનું કારણ એકજ અનુમાન થાય છે, પ્રત્યેક પ્રકારની વૃદ્ધિ રહસ્યમય તો હોયજ છે; અને તેમાં પણ જમીનમાંથી ખીજનું વૃક્ષ થતું એ કેવલ અગમ્ય હોવાથી પૂર્વના લોકો એને કાંઈ જાદુ ગણતા. અન્ય પ્રજામાં તથા ધર્મમાં પણ આ ક્રિયાને દૈવીજ માનવામાં આવે છે. અન્ય કારણ એમ પણ હોય કે આ સર્વ વિધિ કે જેમાં ધાન્યની વૃદ્ધિનું સાંકેતિક દર્શન કરાવાતું—જમીનની નીચેના ભાગમાં બાધિલા અંધારા ઓરડામાં જ કરવામાં આવતા.

મૂળ દેવાલયો બહુજ સાદાં બાંધવામાં આવતાં; જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ તેની ભવ્યતા વધારવામાં આવતી ગઇ.

મૂળ દેવાગારો માત્ર ઝુંપડાં જેવાંજ હતાં; દેવતાનાં દેવાલયો. પ્રતીકોનાં સંગ્રહસ્થાનરૂપેજ હતાં. આસપાસ એક

મોટી દિવાલ, વચમાં નાનું મકાન, મકાનમાં એક નાની વેણુની વેદી તથા પ્રતીક મુકવા એક નાની પેટી એટલું જ દેવાલયનું મૂળરૂપ હતું. નવીન રાજ્યના સમયમાં દેવાલયની ભવ્યતામાં અધિક વધારો થયો; પણ મૂળ આકૃતિ તો પૂર્વવતજ રહી. પ્રતીક માટે વચમાં શરણુ તેની આસપાસ મોટી ભીંત, તે ભીંતમાં આસપાસ બે મિનારા અને વચમાં દ્વાર, બહાર રાજની બે મોટી મૂર્તિ તથા બે સૂર્યાકાર સ્તંભ આ સાદામાં સાદા દેવાલયની રચના હતી. આ મંદિર શહેરની મધ્યમાં બાંધવામાં આવતું, વસ્તીવાળા ભાગમાંથી મોટો રસ્તો આ મંદિરના દરવાજા સુધી રચવામાં આવતો અને તે રસ્તાની બન્ને બાજુએ સિંહ, ગોધા તથા, એવાજ અન્ય પૂજનીય પ્રાણીઓની આકૃતિ ગોઠવવામાં આવતી. આસપાસની મોટી દિવાલને લીધે શેરીઓમાં થતો ઘોંઘાટ અંદર પ્રવેશ કરી શકતો નહિ. બારણા આગળ બે મોટા મિનારામાં નીચેના ભાગમાં મોટાં છિદ્રો પાડી તેમાં ધ્વજ પતાકા રોપવામાં આવતી. દ્વાર ઉપર સૂર્યના પ્રતીકરૂપે પાડેલું પાંખવાળું બિંબ જેમ અનિષ્ટનિવારણ કરે છે તેમ આ વિવિધ રંગની ધ્વજ પણ કરે છે—એવું એ લોકો સ્વીકારતા. બહારની ભીંત ઉપર વિવિધ ચિહ્નો, દેવસ્થાન બંધાવનાર પુરુષના વિવિધ પરાક્રમે, તથા વિવિધ ધાર્મિક લેખો આલેખાતા. અંદરના દેવતાના રથાનમાં કેવળ અંધારૂંજ રાખવામાં આવતું.

આ દેવાલયોમાં મુખ્ય અંદરની પવિત્ર જગ્યા હતી; તે સ્થા-

નર્મા એક ચોરસ પેટી (Naos) રાખવામાં આવતી; તે પેટી આ-
ગળથી ઉઘાડી અથવા તે કાતરણીવાળા બારણાવાળી
પવિત્ર કરાતી; આ પેટી પવિત્ર પ્રતીકોનું આશ્રયસ્થાન હતું,
સ્થાન. અને કાંઈ કાંઈ વાર તે આ પેટીમાં પવિત્ર પ્રાણીને
પૂરવામાં આવતું. આ શરણુની આબુઆબુ બે અંધારા
ઝોરડા બાંધવાનો પ્રચાર હતો. અને તે ઝોરડામાં મંગલ વસ્ત્રો, દિ-
યા ત્રા સમયે ઉપયોગમાં લેવાતી ધ્વજપતાકા, પવિત્ર હોડી આદિ
રાખવામાં આવતા. અંદરની બીંતો તથા સ્તંભોપર વિવિધ રંગના
મુખ્ય દેવતાની પૂજના વિધિના ક્રમિક ચિત્રો ચિત્રાતાં.

આસપાસની મોટી દિવાલની અંદરના ભાગમાં બીજાં નાનાં
દેવસ્થાનો પણ બાંધવામાં આવતાં, પવિત્ર ઝાડ વાતાં, માંગલિક
પક્ષીઓને વસવાને ગોઠવણ થતી, પવિત્ર હોડી ફરી શકે એવાં નાનાં
સરોવરની રચના થતી, પુરોહિતો માટે મકાનો બંધાતાં, અને કાંઈ
સ્થાને તો મહેલ પણ અંદર બાંધવામાં આવતો. એ દેવમંદિરની
બહાર, ત્યાં આવવા કેટલાક એક દેવાલયથી અન્ય દેવાલય સુધી, કેટલાક
એક ગ્રામથી ગ્રામોત્તર સુધી-રસ્તા બંધાતા; તથા એ રસ્તાઓપર
દેવયાત્રા થતી; તથા એ રસ્તાઓથી રાત્રીઓ પોતાના રાત્રી વૈભવ-
સહિત દેવને વિવિધ વસ્તુ સમર્પણ કરવા પધારતા.

વિવિધ લેખકો વિવિધ દેશને “દેવાલયોનો પ્રદેશ” એવી
સંજ્ઞા આપે છે; પણ ખરું જોતાં તો એ સંજ્ઞાને પાત્ર ઇજિપ્ટ જ
છે કે જ્યાં સાઈકલોપેડીની^૧ રચના જેવી ભવ્ય રચનાવાળા દેવાલયો
છે. જ્યારે એ દેવાલયો બંધાયેલા ત્યારે જેટલા ભવ્ય હતા તેટલા
જ ભવ્ય અદ્યપિ પણ એ મંદિરો રહ્યા છે.

ઓસીરીસનો પંથ.

ઇજિપ્ટની દેવસભામાં ઓસીરીસ એ એક મુખ્ય દેવતા છે.
એ દેવને As-as પણ કહેવાય છે. એ નામ સ-
ઓસીરીસ. હેલામાં સહેલી રીતે બીજાક્ષરથી લખાતું; અને તે
રીતે લખવામાં ગાદી તથા આંખ એવાં બે ચિહ્નો

૧ કપાળની વચમાં એક જ આંખવાળા, નેપ્ચ્યુન અને
એમ્પીટ્રાઇટના પુત્રોને સાઈકલોપ્સ કહેવાય છે; એમ મનાય છે કે
એ સીરીલીમાં રહેતા તથા વલ્કનની ઉદ્યોગશાળામાં મદદ કરતા.

કરવામાં આવતાં. આ ગૂઢાક્ષરથી ઓસીરીસ્ અથવા Aṣ-ṣar શબ્દ-
ને અર્થ ખીલકુલ સ્પષ્ટ થતો નથી. પાછળથી તો એ ઇજીપ્તી-
અનેને પણ એ ગૂઢાક્ષરનું અર્થાન હતું એમ સમજાય છે; કારણ
કે, એનો અર્થ “ચક્ષુનું બળ” થાય એમ એ લોકો ધારતા;
અર્થાત્, એ લોકો સૂર્યઅથવા રાત્રી બલ એવો અર્થ કરતા. વંશોના
સમયમાં ઓસીરીસ્ને પ્રેતદેવતા અથવા અધોભૌમિક દેવતારૂપે
સ્વીકારાતા. આ એતન સૃષ્ટિમાં રાત્રી પદ ભોગવતા તે જ પદ અધો-
ભૌમિક સૃષ્ટિમાં ઓસીરીસ્ને આપવામાં આવતું.

ઓસીરીસ્ના પંચનો ઉદ્ભવ કેવલ અગમ્ય છે. એમની કયા
સમયથી અથવા તો કયા દેશમાં પૂજનો આરંભ થયો તે કાષ્ઠ
ગ્રંથમાંથી જાણી શકાય નથી; પણ એટલું તો નક્કી થાય એમ છે કે એ
પૂજા સર્વ પુસ્તકોના અસ્તિત્વપૂર્વથી જ થતી હતી. વંશોના સ-
મયના એમની પૂજના મુખ્ય સ્થાન આઝાઇડોસ્ તથા મેન્ડે હતા;
હાયરેકોમ્પોલીસમાં પ્રાપ્ત થયેલા નામરના દંડના અગ્રભાગમાં તથા
હેસેપ્ટીના સમયના લોકોના ફલકપર એમનું નિરૂપણ કરવામાં
આવતું: એમની આગળ પ્રથમ વંશના હેસેપ્ટી રાજા નૃત્ય કરતા
એવું પણ એક ચિત્ર છે આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇજીપ્ટમાં પ્રથમ
વંશમાં પણ ઓસીરીસ્ની પૂજા થતી હતી. વળી, પીરમીડપરના
લેખોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે પૂર્વે નાઇલ નદીપરના વિવિધ પ્રદે-
શોમાં ઓસીરીસ્ના મંદિરો હતાં. દક્ષિણમાં ઉપયોગમાં આવતો
સૂર્યોકાર સફેદ મુકુટ ઓસીરીસ્ને માથે પહેરાવવામાં આવતો.^૨
પોતાની આગળ આવતા આત્માનો ઇન્સાફ કરતાં અધોભૂમિમાં^૩

૧ ઇજીપ્ટમાં કયા અક્ષરના શું ગૂઢાક્ષર લખાતા તે વેબ્સ્ટર
ડિક્શનેરીઆદિ ગ્રંથોમાં આપવામાં આવે છે.

૨ ડા. બ્રુનનું એમ માનવું છે કે પૂર્વોત્તરના (ઇશાનકોણના)
આફ્રીકાના એ સ્થાનિક દેવતા છે તથા એમની પૂજનું પ્રભવસ્થાન
લીબીઆ છે.

૩ માર્સેરો જણાવે છે કે ઓસીરીસ્ જલ દેવતા છે; તથા,
નાઇલ નદીની સર્જક તથા પોષક સત્તાના આદર્શરૂપ છે. તો પછી,
નાઇલના દેવતાનું કેવલ નદીરહિત લીબીઆના રણમાં પ્રભવ-
સ્થાન કદવું શા માટે ?

ઓસીરીસ રહે છે એવું પ્રેત પુસ્તકમાં કહ્યું છે. આ સ્વર્ગને આર નામ અપાતું; પણ અત્ર જણાવવું જોઈએ કે જે સ્વર્ગને તે સમયે અધોભૂમિમાં કદપાતું તેની જ પૂર્વે આકાશમાં કદપના થતી.

ઓસીરીસની કથાસંબંધમાં આપણું પ્રધાન પ્રમાણ પ્લુટાર્ક છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કાંઈ પણ ઇજિપ્તના ગ્રંથમાં એ કથા સર્વાશે મળી આવતી નથી; જે કે ઇજિપ્તના ગ્રંથોમાં વર્ણવેલી વિગતો શ્રીક લોકોએ આપેલા વર્ણન સાથે મળે છે. એ કથા સ્વદેશમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

અંતરિક્ષ દેવતા ઇજિપ્શીઅન નુટ (શ્રીક રીઆ) રાના (હેલીઓસ) ના પત્ની હતા. છતાં જેન્ (કોનોસ) તથા નુટ પણ પરસ્પર પ્રેમ રાખતા. જ્યારે રાને પોતાની સ્ત્રીનું અપાતિવ્રત્ય જાણવામાં આવ્યું ત્યારે રાએ શાપ દીધો કે તને ઓસીરીસ- કાંઈ પણ માસ વા કાંઈ પણ વર્ષમાં પ્રજા થશે ની કથા. નહિ. સર્વ દેવોમાં રા મુખ્ય હોવાથી તેમનો શાપ કાંઈથી પણ અન્યથા થાય એમ નહતું. આ સંકટનું નિવારણ કરવા નુટને થોથની સાહાય્ય માગવી યોગ્ય લાગી; કારણ કે તેનો પ્રેમ પણ પોતાના પર હતો. થોથને સુચાત હતું કે રાના શાપની અસર અક્ષરશઃ તો થવી જ જોઈએ; તેથી એ વિપત્તિમાંથી નુટને મુક્ત કરવા એક નવી જ અદ્ભુત બુદ્ધિવાળી યુક્તિ શોધી કાઢી. ચંદ્રદેવતા (Sionco) નું તેજ તે સમયે સૂર્ય જેટલું જ હતું; તેમની પાસે થોથ ગયા તથા છૂત રમવાનો આરંભ કર્યો. બન્ને પક્ષે મોટી મોટી સરતો મારી હતી. તેમાં એક વાર એવું બન્યું કે ચંદ્રમાએ પોતાનો થોડો પ્રકાશ-રોજના પ્રકાશનો ૭૦ મો ભાગ—પરિપણન કર્યો; તે સમયે ચંદ્રમાનો પરાજય થયો તેથી ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં વૃદ્ધિક્ષીણતા થાય છે, તથા ચંદ્રમાનો પ્રકાશ સૂર્યકરતાં ઓછો છે. તે સમયે જે પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થોથને થઈ તે પ્રકાશવડે પાંચ નવા દિવસ તેમણે રચ્યા તથા વર્ષમાં તે વધાર્યા (આથીજ પૂર્વે વર્ષ ૩૬૦ દિવસનું હતું તે હવે ૩૬૫ નું થાય છે). પણ એ દિવસો એના રીતે વધાર્યા કે જેથી અમુક જ વર્ષના કે અમુક જ માસના એ દિવસો છે એમ કાંઈથી કહી શકાય નહિ. આ પાંચ દિવસોમાં નુટના પાંચ પુત્રોનો જન્મ થયો. ઓસીરીસનો પ્રથમ દિવસે, હોરસનો દ્વિતીય દિવસે, સેટનો

તૃતીય દિવસે, આઠસીસૂનો ચતુર્થ દિવસે, તથા નેકીસૂનો પંચમ દિવસે. આમ થવાથી રાનો શાપ અસત્ય ન ઠરે તથા ગુદ તેની વિપત્તિમાંથી મુક્ત રહ્યા. ઓસીરીસૂના જન્મ સમયે જગતમાં મોટી આકાશવાણી થઇ હતી કે સમસ્ત જગતના ઇશ્વરો જન્મ થયો છે.^૧

સમય જતાં ઓસીરીસૂ સંબંધની બવિધવાણી ખરી પડી અને તે ઇજીપ્ટમાં મોટા તથા શાણો રાજા થયો. પૂર્વે કદાપિ પણ વૃદ્ધિ નહોતી થઇ તેવી વૃદ્ધિ એના સમયમાં થઇ. જ્યારે ઓસીરીસે રાજ્ય શરૂ કર્યું ત્યારે ઇજીપ્ટના લોકો મનુષ્યબક્ષણઆદિ અયોગ્ય રીવાજો પાળતા હતા; તે સર્વ સુધારવાનું કામ ઓસીરીસે માથે લીધું. તેણે ધારાશાસ્ત્ર રચ્યું, કૃષીવિદ્યાનું ગ્વાન સર્વને આપ્યું, તથા દેવતાની પૂજા કયા વિધિથી કરવી તેનો યથાર્થ માર્ગ દર્શાવ્યો. જ્યારે ઇજીપ્ટમાં નીતિનિયમની સ્થાપના પૂરી થઇ ત્યારે ઓસીરીસૂનું લક્ષ અન્ય સ્થળપ્રતિ ગયું. તે એટલા તો બલા હતા તથા અન્યના મનઉપર અસર કરવાની તેમની શિક્ષણપદ્ધતિ એટલી તો સારી હતી કે જે જમીનપર તેના ચરણક્રમણ સ્થપાતા તે જમીનની પણ તે લોકો પૂજા કરતા.

(અપૂર્ણ.)

ઈશ્વરલાલ જે કળ્યાણ.

૧ બીજી એક કથામાં એમ કહ્યું છે કે જ્યારે ચેન્નમાં ખામીલસ નામનો મનુષ્ય રાના મંદિરમાંથી પાણી લઇને જતો હતો ત્યારે સારા અને મોટા ઇશ્વરો ઓસીરીસૂનો જન્મ થયો છે એમ સર્વને જણાવવાની આજ્ઞા કરતી આકાશવાણી ખામીલસના સાંભળવામાં આવી. આ કારણથી ઓસીરીસૂને જણાવવાનું કામ ખામીલસને સોંપવામાં આવ્યું હતું; તથા આજ કારણથી ખામીલીઆનો ઉત્સવ પણ ઉજવવામાં આવતો.

કીર્તનભક્તિ.

કલૌ કેવલ કીર્તનમ્.

આ રાગ્યને ઇચ્છનારે જેમ આહાર, વિહાર, વ્યાયામ, મનની નિશ્ચિંત અવસ્થા, તથા પ્રસન્ન સ્થિતિ વગેરેના વિચાર કરવાની જરૂર છે, તથા જે પ્રકારે આરોગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય તે પ્રકારે આહારવિહારાદિ સેવ્ય છે, તે પ્રમાણે પારમાર્થિક અભ્યુદયને ઇચ્છનારે અનેક દિશાએથી પોતાનો અભ્યુદય કરવા વિચારવાનું છે. તેણે ઇતર મનુષ્ય, કે જેનું ખાવાપીવા અને મૃત્યુ આવે ત્યારે મરણશરણુ થવા ઉપરાંત અધિક લક્ષ્ય હોતું નથી તેની પેઠે વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરવાની નથી, પરંતુ જૂદી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તેણે એવી રીતે ખાવાનું છે, તેણે એવી રીતે ગાવાનું છે, તેણે એવી રીતે ચાલવાનું છે, અને તે જ પ્રમાણે તેણે એવી રીતે વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, કે તેની પ્રવૃત્તિમાત્ર તેના પારમાર્થિક અભ્યુદયમાં તેને ઉપકારક થાય. આ પ્રમાણે સાવધાન રહીને જે ચારે દિશાએથી પોતાનો અભ્યુદય સાધતા નથી, તે વિલંબે અભ્યુદયને પ્રત્યક્ષ થએલો જુએ છે; અને જે સાવધાન રહીને ચારે દિશાએથી પોતાના અભ્યુદયને સાધે છે, તે સત્વર ઇહજન્મનિજ અર્થાત્ વર્તમાન જન્મમાં જ પોતાના અભ્યુદયને સિદ્ધ થએલો જુએ છે.

પારમાર્થિક અભ્યુદયને ઇચ્છનાર જે ગ્રંપાદિક ક્રિયા કરે છે, અને તે ફાવે તે પુસ્તક વાંચે છે, અથવા તો તે સ્મૃતિશ્લુષ્ટિ અધ્યયન કરે છે, પણ બીજી પ્રવૃત્તિ વળી ઉધી જ કરે છે તો તેનો તે અભ્યુદય સત્વર સિદ્ધ થતો નથી, પણ તેની આ પ્રકારની દ્વિધા પ્રવૃત્તિથી એક તરફથી તે અભ્યુદયને સાધે છે અને બીજી તરફથી તે અભ્યુદયમાં વિઘ્ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેથી જે પ્રકારના ઉત્તમ ફળનું તેને દર્શન થવું જોઈએ તે થતું નથી, અને તેનો કાલ વીતે છે. જેથી પારમાર્થિક કે વ્યાવહારિક અભ્યુદયને ઇચ્છનાર શુદ્ધિમાને સર્વતઃ તે અભ્યુદય સધાય એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવી હિતકર છે. તેણે ખાવાની, પીવાની, ખેલવાની ચાલવાની, દૂરવાની ફરવાની, ઉઠવાની બેસવાની વગેરે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિપ્રતિ

દૃષ્ટિ રાખીને તે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પોતાના ઈષ્ટિસત અબ્યુદયમાં ઉપકારક થાય તે પ્રમાણે વર્તન કર્તવ્ય છે. અને આ પ્રમાણે જે કરે છે તે ઈષ્ટિસતાર્થને સત્વર સિદ્ધ કરે છે જ.

પારમાર્થિક અબ્યુદયને ઇચ્છનારે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અનેક પ્રકારની પોતાની પ્રવૃત્તિને પોતાના તે અબ્યુદયમાં ઉપકારક તથા સાહાય્યક થાય તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું છે; તે અનેક પ્રકારની ઉપકારક તથા સાહાય્યક પ્રવૃત્તિમાંની એક પ્રવૃત્તિનો જ આપણે આજે સ્વરૂપમાં વિચાર કરીએ છીએ, અથવા તે પ્રતિ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ. બુદ્ધિમાન વાચક આ જ ઉપરથી બીજી બાબતોપ્રતિ પણ દૃષ્ટિ કરશે, અને તે પોતાના અબ્યુદયમાં ઉપકારક કેવી રીતે થાય તેનો વિચાર કરી લેશે, તો તે સત્વર ફળનું દર્શન કરશે.

આ એક, પારમાર્થિક અબ્યુદયમાં અગત્યની વસ્તુ તે કીર્તનભક્તિ છે. કીર્તનભક્તિવડે પણ અધિકારિ મનુષ્યો પારમાર્થિક અબ્યુદયને સિદ્ધ કરી શકે છે. પરંતુ કીર્તનભક્તિ કેવી રીતે કરવી, તે જણવાની જરૂર છે. યોગ્ય પ્રકારે જો તેને કરવામાં આવે છે તો જ તે વાસ્તવ જ્ઞાને પ્રકટાવે છે.

વર્તમાન સમયમાં કીર્તનભક્તિ મનુષ્યોને અધિક અનુકૂળ થાય તેમ છે. કારણકે વર્તમાન સમયમાં મનુષ્યોની પરિસ્થિતિ, તથા તેમના અંતઃકરણની સ્થિતિ એવી છે, કે જેથી તેમને કીર્તન અધિક સરળ તથા અધિક લાભ કરનાર થઈ શકે તેમ છે. અને તેટલા માટે જ શાસ્ત્રકારે કલૌ કેવલ કીર્તનમ્ એ વચન કહેલું છે.

જો કે આજે અનેક મનુષ્યો કીર્તનભક્તિને કરે છે, પરંતુ તેનાથી તેમને જેવા લાભ થવો જોઈએ તથા તેમની પ્રગતિ પારમાર્થિક માર્ગમાં થવી જોઈએ તેટલી થતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે જે પ્રકારે તેને કરવી જોઈએ તે પ્રકારે તે કરવામાં આવતી નથી. અને તેથી જ તેના ઉપર યથામતિ પ્રકાશ પાડવાનું આજે આપણે યોગ્ય ગણ્યું છે.

પારમાર્થિક પથમાં અર્થાત્ માર્ગમાં મનુષ્યોની પ્રગતિ થતી નથી, તેનું કારણ એ છે કે તેમના અંતઃકરણમાં અમુક સંસ્કારો એવા રહેલા છે કે જે તેમને જે કર્તવ્ય છે તે કરવા દેતા નથી, પણ અન્ય કર્તવ્ય કરાવે છે. જો કોઈ રીતે આ સંસ્કારો ફરી જાય, અર્થાત્ તે બદલાઈને બીજા અનુકૂળ સંસ્કારો હૃદયમાં પડે તો અનુકૂળ દિશામાં ગતિ થઈ શકે. આ સંસ્કારોને બદલવાનો

કીર્તનભક્તિનો માર્ગ અત્યંત હિતકર છે. અનેક મનુષ્યો, કે જે સાચા ભક્ત થવાને ઇચ્છે છે, અથવા તો ઈશ્વર કે પોતાના ઇશ્વરી નિકટ જવાને ઇચ્છે છે, તેવા મનુષ્યો પ્રતિકૂળ સંસ્કારને લીધે તે પ્રમાણે કરી શકતા નથી; આવા મનુષ્યો જે કીર્તનભક્તિનો આશ્રય લે છે તો તેમના અંતઃકરણમાં અનુકૂલ સંસ્કારો પડે છે, અને તે પારમાર્થિક માર્ગમાં ઇચ્છાનુકૂલ વધી શકે છે.

વૃત્તિઓને એકાગ્ર કરવામાં કીર્તનભક્તિ એક અમોઘ અને અનુપમ સાધન છે. કીર્તનભક્તિવડે મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિઓને સહજ જ સ્થિર કરી શકે છે.

કીર્તન કરતી વખતે સંગીતના સાહિત્યનો પણ તેની સાથે ઉપયોગ કરવાની અધિક જરૂર છે. તે પ્રમાણે ન જ બની શકે તેમ હોય તો પછી માત્ર એક એકતારાથી, કે એકલા મંજરાથી પણ બની શકે છે. મૃગ તથા સર્પ જેમ સંગીત સાંભળીને સ્થિર થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે મનુષ્યનું મન પણ સંગીતયુક્ત કીર્તનવડે સ્થિર થાય છે.

પરંતુ લક્ષમાં એટલું રાખવાનું છે કે કીર્તન એ સંગીત નથી કે ખ્યાલ ટપ્પા જેમ ગાવામાં આવે છે તેમ કીર્તન કરવાનું નથી. કીર્તનની મહત્તા સઉથી પ્રથમ તો આપણા લક્ષમાં હોવી જોઈએ. જેમ આપણે સ્નાનાદિક કરીને જપ કે યોગ ધ્યાનાદિકની ક્રિયાઓ ભક્તિભાવપૂર્વક કરીએ છીએ, તે પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે કીર્તન કરવાનાં હોય ત્યારે તે ક્રિયાને એક અગત્યની પારમાર્થિક ક્રિયા ગણીને તેને કરવાની છે. ક્ષણિક આનંદને માટે તે કરવાની નથી પણ ચિરસ્થાયી અથવા તો નિત્યાનંદને માટે તે ક્રિયા કરવાની છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જપાદિક પારમાર્થિક ક્રિયાથી આ ક્રિયા કાઠ પણ રીતે ઉતરે છે, એમ સમજવાનું નથી, પણ તે તેટલી જ હિતકર છે, એમ જણીને તેને સાધવાની છે. જેમ જપાદિક ક્રિયા કરવાથી આપણે પારમાર્થિક માર્ગમાં આગળ વધીએ છીએ તે પ્રમાણે કીર્તનવડે પણ આપણે તે માર્ગમાં પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. બીજી પારમાર્થિક ક્રિયામાં જેમ વિધિ છે, તેમ કીર્તનભક્તિમાં પણ વિધિ છે. અનેક મનુષ્યો જીવનપર્યંત કીર્તન કર્યા કરે છે છતાં તેમને કાંઈ અધિક લાભ થએલો જોવામાં આવતો નથી, તેનું કારણ એ છે કે તે મનુષ્યો જે વિધિથી કીર્તન કરવાં જોઈએ તે વિધિથી

કરતા નથી. પ્રથમ તો કીર્તનથી કેવા લાભ થાય છે, તેનું જ તેમને જ્ઞાન હોતું નથી. આપણા દેશમાં દેવમંદિરોમાં અનેક મનુષ્યો કીર્તન કરતા જોવામાં આવે છે છતાં તેનો કોઈ અધિક લાભ તેમને થતો હોય તેમ જણાતું નથી. આનું કારણ એ છે કે તેમને આ ક્રિયાનું યથાર્થ સ્વરૂપ જ્ઞાત નથી. જો યોગ્ય પ્રકારે કીર્તન કરવામાં આવે છે તો તે મનુષ્યને ક્રમે ક્રમે બદલી નાંખે છે, અને તેને અત્યંત ઉચ્ચ સ્થિતિઉપર મૂકી દે છે.

કીર્તન એ ખ્યાલટપ્પાની પેઠે કરવાનું નથી, પણ પોતાના ઇષ્ટને પ્રસન્ન કરવામાટે કરવાનું છે, એ કીર્તન કરનારે સઉથી પ્રથમ લક્ષમાં રાખવાનું છે. અનેક મનુષ્યો આજે કીર્તન નથી કરતા એમ નહિ, પણ તે જેમ ખ્યાલ ટપ્પા ગાય તેમ કીર્તનો ગાઈ જાય છે, અને તેથી જે ઉચ્ચ લાભ તેમને થવો જોઈએ તે થતો નથી. જો કે બીજાં ગમે તેવાં માલગિનાનાં ગાયનો ગાવાં અને અંતઃકરણમાં ક્ષુદ્ર સંસ્કારોને બરવા તેના કરતાં સમજીને કે વગરસમજીને પણ કીર્તનો ગાવાં, એ અવશ્ય એક ઉચ્ચ જ ક્રિયા છે, તથા દીર્ઘ સમયે પણ લાભને જ કરનાર છે. પરંતુ જ્યારે તેનું અનુદાન યોગ્ય પ્રકારે કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ઉત્તમ પ્રકારના કૃણને પ્રકટાવે છે. અનેક મનુષ્યોને મન કીર્તન એ ખ્યાલ ટપ્પાથી કંઈ જ અધિક હોતાં નથી, અને તેથી જેમ ખ્યાલ ટપ્પા ગાઈ જાય તેમ તેને પણ ગાઈ જાય છે. તેમની વૃત્તિ માત્ર એક રાગમાં જ રમતી હોય છે, અને તેથી વિશેષ તેમાં તે કંઈ જ જોતા નથી. પ્રસંગે તે તેનો અર્થ પણ સામાન્ય જ કરે છે, અને સામાન્ય વિષયપ્રદેશમાં જ તે સમયે તેમની વૃત્તિને રમાડે છે. પરંતુ તે એમ નથી જાણતા કે પરમાત્માને કે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા અર્થે આપણે એક પુણ્ય ક્રિયા કરીએ છીએ. કીર્તન કરતી વખતે નથી તો તેમના અંતઃકરણમાં શાંતિ પ્રવર્તતી, કે નથી તો કોઈ ઉચ્ચ ભાવ જોવામાં આવતો. કીર્તન કરનારને જોઈને જ બીજા મનુષ્યને એમ થવું જોઈએ કે આ કોઈ પારમાર્થિક પુણ્ય ક્રિયા જ કરે છે તથા તેને જોઈને તેના હૃદયમાં ભક્તિભાવ જ જાગ્રત્ થવો જોઈએ, તથા તેના અંતઃકરણમાં જૂદી જ છાપ પડવી જોઈએ. પરંતુ આજના કીર્તન કરનારપ્રતિ આપણે જોઈશું તો તેવો ભાવ આપણા અંતઃકરણમાં નહિ જ પ્રકટે.

અનેક મનુષ્યો કીર્તન કરતી વખતે માત્ર રાગ અને તાલ-પ્રતિ કે સ્વરપ્રતિ જ દૃષ્ટિ રાખે છે. આ પ્રમાણે કરનાર કીર્તનના લાભને અનુભવી શક્તા નથી. જો જરા તેમાં ભૂલ થઈ જાય છે તો તેમની બાજુ બગડી જાય છે, જેથી તે માત્ર આ વસ્તુપ્રતિ ધ્યાન આપતા રહે છે. વચમાં વચમાં પણ તે રાગ અને તાલને જ જુએ છે, અને જરા કંઈ ખામી આવે તો તેજ વખતે તે સૂચના કરે છે. પ્રધાનપણે આવા મનુષ્યોને રાગ અને તાલવડે સંગીતજન્ય જે લાભ થવો જોઈએ તે થાય છે, અને કીર્તનનું જે મહાન ફળ છે તે બાજુએ જ રહી જાય છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે કીર્તનમાં તાલ કે રાગની જરૂર નથી. છે જ. પરંતુ પ્રધાનપણે નહિ પણ ગૌણપણે તેની અગત્ય છે. પ્રધાનપણે વૃત્તિ ઇષ્ટાભિમુખ રાખવાની છે તથા અર્થમાં વૃત્તિ રાખવાની છે.

કીર્તન કરનારની વૃત્તિ એકાગ્ર થવાની પણ તેટલી જ જરૂર છે. તે ગમે લાંબાકે અને કીર્તન કરવામાં આવે તો અધિક લાભ નથી જ થતો. ધારણાધ્યાનાદિ કરનારે જેમ પોતાની વૃત્તિને એકાગ્ર કરવાની છે, તેમ કીર્તન કરનારે પણ પોતાની વૃત્તિને એકાગ્ર કરવાની છે. ધ્યાનધારણાદિમાં એકાગ્ર વૃત્તિથી જોડાનારને જેમ જગતનું અજાન થાય છે, તેમ કીર્તન કરનારને પણ જગતનું અજાન થવું જોઈએ. તેની વૃત્તિ કીર્તનમાં એટલી તો લીન થવી જોઈએ કે તે સહજ સ્વભાવે જ જગતના અજાનને અનુભવે. અને આ પ્રમાણે જેની સ્થિતિ થાય છે તે સહજ સ્વભાવે જ રાગ તથા તાલની બહાર જતો નથી.

અનેક મનુષ્યો આજે કીર્તન કરે છે, પણ તેમની વૃત્તિ બીજે જ બટકતી હોય છે. ગાતાં ગાતાં કાંઈ આવ્યું તો તેના પ્રતિ તે સહજ જુએ છે; કાંઈ કંઈ બોલ્યું તો તે સહજ સાંભળે છે અને કંઈ નહોતો પ્રસંગ અને તો તેપ્રતિ તે સહજ લક્ષ કરે છે; અથવા તો વચમાં કંઈ વાર્તા કરવાનું મન થાય તો તે પણ કરે છે. જપ અથવા ધારણાધ્યાનાદિ કરનાર આ પ્રમાણે કરે તો આપણને લાગે છે કે તે અર્થસિદ્ધિને કરી શકે ? નહિ જ. તો તે પ્રમાણે કીર્તન કરનાર પણ જો આ પ્રમાણે બટકતા ચિત્તે કીર્તન કરે છે તો તેને પણ તેનાથી જે લાભ થવો જોઈએ તે થતો નથી.

જપ કે ધારણા ધ્યાનાદિમાં જેની વૃત્તિ એકાગ્ર થાય છે, તેને આ બાજુ જગતનું સહજ અભાન થાય છે, તે પ્રમાણે કીર્તન કરનારના સંબંધમાં પણ બનવું જોઈએ. કીર્તન કરી રહ્યા પછી તેની વૃત્તિ અત્યંત શાંત અને સ્થિર થએલી હોવી જોઈએ. તેને ઠેકાણે કીર્તન કરી રહ્યા કે તરત અનેક મનુષ્યો હા હા હી હી, કે એવી જ બીજી ક્રિયાઓ કરવા માડે છે, જે દર્શાવે છે કે તેમની વૃત્તિને કીર્તનનો રંગ લાગ્યો નથી. યથાર્થ બાવે કીર્તન કરનારની વૃત્તિ કીર્તનભક્તિથી રંગાય છે, અને તેની સ્થિતિ કેાઇ ન્યારી જ થઇ રહે છે. ધ્યાનઆદિમાં જ્યારે ધ્યાતાની વૃત્તિ પ્રસંગે અધિક એકાગ્ર થઇ જાય છે, તથા અવ્યંતર ઉંડી ઉતરી પડે છે, ત્યારે તેની ખુમારી અને તેનો આનંદ પછીથી કેટલોક સમય બન્યાં રહે છે. તે પ્રમાણે કીર્તનમાં જેની વૃત્તિ યથાર્થ લીન થાય છે, તેને ત્યાર પછીથી કેટલોક સમય સુધી કે કેટલાક દિવસસુધી તેની ખુમારી અને તેનો આનંદ બન્યાં રહે છે.

કીર્તનભક્તિનો રંગ કેાઈ ન્યારો જ છે અથવા વિલક્ષણ જ છે. નાચનારીના પગ જેમ પ્રસંગે ઝાલ્યા રહેતા નથી તેમ કીર્તનભક્તિનો જેને રંગ લાગ્યો છે તેની સ્થિતિ પણ તેવી જ થાય છે. જ્યાં મંજરા વગેરે તાલવાદ્ય તે સાંભળે છે કે તેની વૃત્તિ ઝાલી રહેતી નથી, અને તે કીર્તનભક્તિમાં જ લીન થઇ જાય છે. નરસિંહમહેતા તથા એવા જ બીજા યથાર્થ ભક્તોના સંબંધમાં આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે જ્યાં કીર્તન ચાલ્યું કે તે બન્યા ગાંડા. તે પ્રમાણે કીર્તન કરનારની વૃત્તિને કીર્તનભક્તિનો રંગ લાગવાની જરૂર છે. પરંતુ હાલના કીર્તન કરનારનાં જીવનપ્રતિ દૃષ્ટિ કરીશું તો જણાશે કે તેમના જીવનને અને કીર્તનભક્તિને જાણે કશો જ સંબંધ ન હોય એમ જણાય છે. કીર્તન કરનારના જીવનમાં ક્રમે ક્રમે ફેરફાર થવો જોઈએ અને તેનું જીવન જોતાં જ સામા મનુષ્યને તેની કંઈ પણ અસર થવી જોઈએ. પરંતુ આ પ્રમાણે નથી થતું તેનું કારણ એ છે કે તે જે ક્રિયા કરે છે તેને વગરસમજે જ કરે છે.

કીર્તન કરનારે અર્થમાં વૃત્તિ રાખવાની અત્યંત અગત્ય છે. પ્રથમ જે કીર્તન કરવાનું હોય તેને બરાબર સમજ લેવું જોઈએ. આજે અનેક મનુષ્યો કીર્તન કરે છે, પણ પોતે શું ગાય છે કે શું બોલે છે તેના અર્થનું જ્ઞાન જ હોતું નથી. આવા મનુષ્યો કેવી રીતે

આ માર્ગમાં આગળ વધો શકે ? જેથી પ્રથમ કીર્તનનો અર્થ સમજીને પછી કીર્તન કરતી વખતે તેમાં વૃત્તિને પરાવવી જોઈએ. અને આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે ત્યારે જ વાસ્તવ લાભ થાય છે. અર્થમાં વૃત્તિ રાખ્યાવિના જે કીર્તન કરે છે તેમને બહુ જ સામાન્ય લાભ થાય છે. પરંતુ જે અર્થમાં વૃત્તિ રાખીને કીર્તન કરે છે તેમના અંતઃકરણમાં તે પ્રકારનો ભાવ તદ્દતુકૂલ ફેરફાર કરે છે, અને તેને ઉજ્જવલ કરે છે. અર્થમાં ભાવસહિત અને એકાગ્રતાસહિત કીર્તન કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઉંડી છાપ અથવા ઉંડો સંસ્કાર અંતઃકરણમાં પડે છે, અને તે કીર્તન કરનારના જીવનને અદ્ભૂત રીતે ઉન્નત કરે છે.

જપ કરનારને જ્યારે જપવિના ખીજી કંઈ જ સાબિજવામાં આવતું નથી ત્યારે તેની જપમાર્ગમાં કંઈક સ્થિતિ થઈ ગણાય છે; તે પ્રમાણે કીર્તન કરનારની વૃત્તિ જ્યારે કીર્તન કરતી વખતે તેમાં લીન થાય છે અને ખીજા ચિંતનને પરિત્યજે છે ત્યારે જ તેની તે માર્ગમાં કંઈપણ પ્રગતિ થઈ છે, એમ સમજવું.

પોતાના ઇષ્ટદેવની મૂર્તિની સંમુખ બેસીને જ કીર્તન કરવાનાં છે. જ્યાં આપણે પૂજા રાખતા હોઈએ તે સ્થાનમાં જ અર્થાત્ જ્યાં આપણે જપ, ધારણા, ધ્યાનઆદિ પૂણ્ય ક્રિયાઓ કરતા હોઈએ તે સ્થાનમાં બેસીને જ કીર્તન કરવાં ઘટે છે. ધૂપ તથા દીપ પણ તે સમયે પ્રકટાવવા ઘટે છે, અને શાંતિથી ઇષ્ટસ્મરણ કરતા હોઈએ તેમ કીર્તન કરવાનાં છે. આ ક્રિયાના અનુપમ લાભને આપણે જાણતા નથી, તેથી જ તેની મહત્તાને આપણે સમજી શકતા નથી. પણ જો વિધિપૂર્વક તે કરવામાં આવે છે તો તેના લાભ તથા તેની મહત્તા આપણને સ્પષ્ટ થાય છે જ.

કીર્તન અને ગાયનમાં ભેદ નહિ સમજનાર જ્યારે કીર્તન કરે છે ત્યારે તે ગાય છે, પણ એવી રીતે કે જાણે કે કોઈ ખ્યાલ ટપ્પો જ કેમ ગાતા ન હોય. કીર્તનના શબ્દોને તે શુદ્ધ ભાષામાં બોલતા નથી, પણ તેને મારી મચડીને બોલે છે, અને તેમાં જ જાણે મહત્તા સમજે છે. કીર્તન કરતી વખતે શુદ્ધ ભાષામાં જ શબ્દોવ્યાર થવો જોઈએ, તથા શબ્દોને મારી મચડીને બોલવા ન જોઈએ.

કાંઈ તો કીર્તન કરતી વખતે તાન અને આલાપમાં જ લીન

યષ્ટ જાય છે, અને કીર્તન અને કીર્તનનો ભાવ ક્યાંએ ઉડી જાય છે. આવા મનુષ્યો પણ કીર્તનના લાભને લક્ષી શક્યા નથી. તાલવાદનો કીર્તનની સાથે સંયોગ કરવાનો છે પણ તેને પ્રધાનતા આપવાની નથી, એ કીર્તન કરનારે લક્ષમાં રાખવાનું છે. અનેક મનુષ્યો તખ્લા, સારંગી, હાર્મોનીયમ કે એને જ કીર્તન કરતી વખતે પ્રધાનતા આપે છે, અને તેની મળમાં જ ગળી જાય છે. આવા મનુષ્યો પણ કીર્તનના દૈવી લાભને કેવી રીતે લક્ષી શકશે? આ સર્વ સાધનોની જો કે કીર્તનમાં જરૂર છે, પણ તેને પ્રધાનતા આપવાની નથી પણ ગૌણતા આપવાની છે. પ્રથમ કીર્તન છે, અને પછીથી તે છે. તેને ઠેકાણે તેને જ આગળ કરવામાં આવે છે તો તે એક સામાન્ય ક્રિયા યષ્ટ જાય છે, અને તેનો લાભ પણ સામાન્ય જ થાય છે.

જે ધરમાં પતિપત્ની તથા બાળકો સાથે બેસીને ગાય છે તે ધર આ મૃત્યુલોકમાં સ્વર્ગ સમાન જ છે, અને ન હોય તો અદ્ય સમયમાં તેનું યષ્ટ રહે છે. જપ, ધારણા, ધ્યાનમાં ઘેરાં છોકરો સાથે રાખી શકાતાં નથી પણ કીર્તનમાં તો તેમને સાથે રાખી શકાય છે, અને કીર્તનજન્ય અપૂર્વ આનંદનો લાભ લેઈ શકાય છે. પરમાર્થને સિદ્ધ કરવા ઇચ્છનારે રોજ સાંજે પોતાના ધરનાં સર્વ મનુષ્યોને સાથે રાખીને આ ક્રિયા અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. બાળકો-ઉપર કીર્તનની અદ્ભુત અસર થાય છે. અને તેમની બાલ્યાવસ્થામાં કીર્તનના જે સંસ્કારો પડે છે તે તેમના જીવનપર્યંત ભુસાતા નથી, અને તેમને અત્યંત લાભ કરે છે. બાળકોની તથા સ્ત્રીઓની કેળવણીમાં આજના સમયમાં કદાચ તમારાથી બીજું કંઈ જ ન બને તો એક કાર્ય જે તમે તેમની પાસે કરાવશો તો તેથી તમે તેમનું અત્યંત હિત કરી શકશો.

આરંભમાં પુસ્તકમાં જોઈને કીર્તન ગાવાં એ ઠીક છે, પરંતુ હંમેશાં પુસ્તકમાં જોઈને જો ગાવામાં આવે છે તો તેથી અધિક લાભ થતો નથી. કીર્તન હંમેશાં મુખપાઠે જ હોવાં જોઈએ, તથા તેનો અર્થ સારી રીતે સમજવો જોઈએ. બહુ હિંચે નહિ અને બહુ નીચે નહિ, એવા સ્વરમાં કીર્તન ગવાવાં જોઈએ. બકિતમાવ એ કીર્તનબકિતનું મુખ્ય અંગ છે, જેથી તે કીર્તન કરનારે પોતાનામાં અવશ્ય પ્રકટાવવું જોઈએ. બકિતભાવવિનાનું કીર્તન કાંઈ વિશેષ

અર્થને સાધતું નથી. ઇશ્વર ક્યાં રહે છે તે તમે જાણો છો? જ્યાં કીર્તન થતું હોય ત્યાં તેમનો હંમેશાં નિવાસ રહે છે. ઇશ્વરને કીર્તન અતિપ્રિય હોય છે, અને તેથી જ્યાં કીર્તન થતું હોય છે ત્યાં તેમનો વાસ અથવા સ્થિતિ રહે છે. ઇશ્વરને બિર્ધ લોકમાંથી આપણા લોકમાં આપણી સમીપ લાવનાર કીર્તન છે. અથવા તો પરમાત્માને નિર્ગુણ અને નિરાકાર સ્વરૂપમાંથી સગુણ અને સાકાર સ્વરૂપમાં પ્રકટ કરનાર કીર્તન છે. જો કીર્તન કરનારનો સાચો ભાવ હોય છે તો પરમાત્મા તેની ઇચ્છાપ્રમાણે તેના આગળ પ્રકટ થાય છે. કીર્તનનો મહિમા અથવા પ્રભાવ અનુપમ અને અતુલ છે. અને તે છતાં કીર્તન એ એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં તે ક્રિયા કરનારને બહુ જ ઓછો શ્રમ પડે છે, એટલું જ નહિ પણ તેને આનંદ જ થાય છે.

“મર્દનમ્ ગુણવર્ધનમ્” એ વૈદકશાસ્ત્રનો નિયમ કીર્તનમાં પણ તે જ પ્રમાણે કાર્યસાધક થાય છે. ને એકનું એક પદ વારંવાર અર્થમાં વૃત્તિ રાખીને ભક્તિભાવપૂર્વક ગાવામાં આવે છે તો તેનું અદ્ભુત બળ જન્મે છે, અને તે પ્રકૃતિમાં વિલક્ષણ આદોલન પ્રકટ કરે છે અને લૌકિક તથા અલૌકિક અર્થને સાધે છે. ઉત્તમ પ્રકારે તૈયાર કરેલી વૈદની માત્રા પ્રસંગે જેમ અર્થસાધક થાય છે તેમ વારંવાર ભક્તિભાવપૂર્વક ગાયેલું પદ પણ અર્થસાધક થાય છે. આ પ્રમાણે વારંવાર ગાઈ રાખેલું કોઈ પદ કોઈ કાર્યની સિદ્ધિને માટે ગાવામાં આવે છે તો તે ગાતાની સાથે જ પ્રકૃતિમાં વિલક્ષણ આદોલનને ઉત્પન્ન કરે છે કે ઇષ્ટદેવતા જ્યાં હોય છે ત્યાંથી તેમને પોતાનું કાર્ય સાધવામાં પ્રેરે છે. જો ધન્વંતરીની કોઈ માત્રા નિષ્ફળ જાય તો આવું વારંવાર ભક્તિભાવપૂર્વક ગાઈ રાખેલું પદ નિષ્ફળ જાય. ઇષ્ટમંત્રનો જપ સિદ્ધ કરનાર જ્યારે તે જપનો ઉચ્ચાર કરે છે ત્યારે તેના ઇષ્તિ અર્થને તે સહજ સારે છે, તે પ્રમાણે વારંવાર ભક્તિભાવપૂર્વક અર્થમાં વૃત્તિ રાખીને તથા ઇષ્ટપ્રતિ અભિ-મુખતા રાખીને ગાયેલું પદ પણ ઇષ્તિ અર્થને સાધનાર થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધ કરેલું કોઈ પદ જ્યાં ભક્ત ગાવાનું શરૂ કરે છે ત્યાં જ ઇષ્ટદેવતાને ઉભા થવું પડે છે, અને તેના મનોરથ પૂરવા પડે છે. જ્યાં ભક્ત તે પદની પહેલી લીટી શરૂ કરે છે, ત્યાંથી જ તેના ઇષ્ટદેવતા જાણે છે કે હવે આપણે તેના અર્થ સાધવાને તત્પર થવું જ જોઈશે.

એક સાધકને તેના સદ્ગુરુએ એક ઉપાસનાનો ક્રમ બતાવ્યો હતો. તે એ ત્રણ વર્ષથી તે ક્રમને સાધતો હતો. પરંતુ ફળતું દર્શન તેને થતું નહતું. તેની શ્રદ્ધા ડગી જવા બેઠી હતી, અને તેને તે સાધન સાધવામાં ઉત્સાહ પ્રકટતો ન હતો. તે સાધનક્રમ પૂરો કર્યા વિના છોડી દેવો, એ તેને યોગ્ય જણાતું ન હતું, પરંતુ ફળતું દર્શન ન થવાથી તેને તેમાં ઉત્સાહ પ્રકટતો ન હતો. તેણે થોડા દિવસ પોતાના ઇષ્ટસંમુખ નીચેની પંક્તિઓ આદરેશ્વરે સાશ્રુનયને ગાઇ હતી;

“ ફળનો ભાસ થયા વિના સાધનમાં ઉત્સાહ,

યથાવિધિ નથી પ્રકટતો, પ્રકટે ઉલટો દાહ;

હવે ક્યાં કહું આ દુઃખકહાણીરે, ખોલું હૃદય સાચા ધણી બળીરે;”

મહદાશ્ચર્યની સાથે જ તે સાધકને અતિઅલ્પ સમયમાં જ ફળતું દર્શન થવા માંડ્યું હતું. તેનો ઉત્સાહ તે સમય પછી અનેક-ગુણ વૃદ્ધિને પામ્યો હતો, અને તે સાધનને પૂર્ણ સાધીને તે ઇષ્ટિત પામીને ગુરુકૃપાએ શાંતિને પામ્યો હતો.

શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્રાચાર્યજી કહે છે તે પ્રમાણે, ‘ પ્રાર્થનાસમ ફળ દેનારી, ક્રિયા થઇ નથી, કે થનારી ’ પ્રાર્થના જેવી અદ્ભુત ક્રિયા બીજી નથી જ. પરંતુ પ્રાર્થના ભક્તિભાવવડે અને એકચિત્તે શાંતિથી થવી જોઇએ. કેમકે કુશલ સંગીત જાણનારની સારંગીને કેમલ જણાતો સ્વર મોટા મજબુત કીલ્લાને હુલમચાવી નાખે છે, તેમ એક ભક્તની આર્તસ્વરે કરેલી પ્રાર્થના આ આખા જગતમાં ફોબા કરી મૂકે છે કે અખિલ વિશ્વના પતિ પરમેશ્વરને ડોલાવે છે. કેણુ કહી શકે તેમ છે કે પ્રાર્થનામાં કે કીર્તનમાં આટલું જ સામર્થ્ય રહેલું છે ? તે ભક્તને તેની હૃદયમાંથી ઇષ્ટદેવતાની સદૃશ કરી દે છે, અર્થાત્ તેમનાથી તેને અભિન્ન કરીને તેમના સ્વરૂપમાં ભેળવી દે છે. કીર્તનનો આ પ્રભાવ સામાન્ય છે શું ?

કીર્તનના શબ્દમાં અથવા તેની બીતર તેનો આત્મા રહેલો હોય છે. મૂર્તિની પાછળ જેમ તે મૂર્તિ જેવી હોય છે તે ઇષ્ટદેવતા રહેલા હોય છે, તેમ કીર્તન કે પ્રાર્થનાના શબ્દમાં પણ તેનો આત્મા ગુપ્તપણે રહેલો હોય છે. આ આત્મા ત્યારે જ પ્રકટ થાય છે કે જ્યારે તે કીર્તનને વારંવાર ભક્તિભાવપૂર્વક ગાવામાં આવે છે. ખીપરને જેમ વધારેને વધારે વાટવામાં આવે છે તેમ તેમ તેનામાં

રહેલું સામર્થ્ય પ્રકટ થાય છે, તેમ કીર્તનને પણ વારંવાર ગાવામાં આવે છે જ્યારે તેની અંદર રહેલું સામર્થ્ય પ્રકટે છે. આ વાર્તાના તમારે અનુભવ કરી જોવો હોય તો તમને રુચે તેવા કોઇ પદને મોઢે કરીને તેને વારંવાર કેટલાક દિવસ ગાયા કરશો. થોડાજ દિવસમાં તમને સમજાશે કે તે પદમાં કોઇ અદ્ભુત સામર્થ્ય રહેલું છે. તમે એક વખત ગાએલું કોઇ પદ બોલો છો તેની અસર તમને અને ખીજાને નહિજ જેવી થાય છે, પણ જ્યાં તમે હજાર વખત ગાએલું કોઈ પદ બોલો છો કે તેની અસર તમને અને સાંભળનારને ચમત્કારિક થાય છે. કીર્તન કરનારે આ વાર્તા બહુજ લક્ષમાં રાખવાની છે. જ્યાંસુધી તે આ પ્રમાણે કરતો નથી ત્યાંસુધી તેને કીર્તનનું શું ફળ છે, અર્થાત્ કીર્તનમાં શું મહત્તા છે, તે જાણવામાં નથી જ આવતું.

તિમને કોઇ વાધ થો. હોય તો કોઇ પદની બેચાર લીટી મોઢે કરીને તેને રાત્રિ દિવસ ગાયા કરો, અને પછી જુઓ, કે તેનો પરિણામ શું આવે છે? તેનો પરિણામ અદ્ય સમયમાં જ તમારા વાંધાની નિવૃત્તિમાંજ આવેલો તમે જોશો.

તમને દ્રવ્યની જરૂર હોય તો તે પ્રકારના ભાવનું કોઇ પદ કે ચાર લીટી મોઢે કરીને તેને વારંવાર ગાયા કરો; અને તો કોઇ સંગીતના સાહિત્યસાથે ગાયા કરો, અને તમને જણાશે કે અદ્ય સમયમાં જ તમને ગમે ત્યાંથી દ્રવ્ય મળે છે.

તમારો ખીજો કોઇ અર્થ તમારે સાધવો હોય તો તેજ પ્રમાણે તમે કોઇ અનુકૂળ પદની બે ચાર લીટી મોઢે કરીને તેને વારંવાર બોલ્યા કરો, અને તમને તમારો ઇચ્છિતાર્થ સઘ સિદ્ધ થએલો જણાશે જ.

કીર્તનમાં શું મહત્ત્વ રહેલું છે તેનું પ્રગ્નને જ્ઞાન નહિ હોવાથી જ તે તે ક્રિયાને યોગ્ય રૂપમાં કરતી નથી. કીર્તનના જેવો લૌકિક અલૌકિક અથવા વ્યાવહારિક પારમાર્થિક અર્થને સાધનાર ખીજો સરળ માર્ગ નથી. અને તેમાં હાલના સમયમાં આ માર્ગ પ્રગ્નને વધારે અનુકૂળ થઇ પડે તેમ છે. આજે પ્રગ્નને ધણો સમય વ્યવહારનિર્વાહનિમિત્તે કામ કરવું પડે છે, અને તનમનનો ધણો પરિશ્રમ પહોંચે છે. તેવા સમયમાં યોગઆદિના સાધન સાધવાં કઠિન પડે છે. પરંતુ કીર્તનનો માર્ગ બહુ જ સરળ પડે તેમ છે, શ્રમિત થએલો મનુષ્ય પણ જો કીર્તન કરે છે તો તેનો શ્રમ ઉતરી જાય છે, અને તેને પારમાર્થિક લાભ પણ થાય છે.

કીર્તન સાંભળનારે પણ તે જ પ્રમાણે શાંતિથી અને અર્થમાં વૃત્તિ રાખીને કીર્તન સાંભળવાની જરૂર છે. અનેક મનુષ્યો ભટકતા ચિત્તે કીર્તન સાંભળે છે, અને કીર્તન ચાલતાં હોય છે ત્યારે વાતો કર્યા કરે છે. તેવા મનુષ્યોને ‘કથા સાંભળી પુટયા કાન, તોએ નાબયું આત્મજ્ઞાન’ એ કહેવત પ્રમાણે કંઈજ લાભ થતો નથી. જેવી શાંતિ અને એકાગ્રતા વગેરે કીર્તન કરનારે સેવવાનાં છે તે જ પ્રમાણે કીર્તન શ્રવણ કરનારે પણ શાંતિ અને એકાગ્રતાને ધારણ કરવાનાં છે.

કીર્તનભક્તિના લાભ આટલા જ છે એમ નહિ, પણ અનેક છે. સ્વદ્વપમાં કહીએ તો કીર્તનભક્તિથી મનુષ્ય વ્યવહાર અને પરમાર્થને બહુ જ ઓછા શ્રમે સરળતાથી સાધી શકે છે, અને પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય પરિણામી પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે ધરમાં ભક્તિભાવથી નિત્ય કીર્તન થાય છે તે ધર ઈશ્વરનું પરમ પવિત્ર મંદિર છે, અને તે ધરનાં મનુષ્યો આ જન્મમાં અથવા અન્ય જન્મમાં ઈશ્વરના પરમ ઉત્કૃષ્ટ પદને પ્રાપ્ત થયાવિના રહેતાં નથી.

અભેદજ્ઞાન તથા બ્રહ્મજ્ઞાન અને કવિઓ.

આ પણે સર્વત્ર દૃષ્ટિ પ્રસારી જોઈએ છીએ તો ભેદની જ પ્રતીતિ થઈ રહે છે. અમુક પુસ્તક છે, અમુક અક્ષર છે, અમુક મનુષ્ય છે, અમુક ઘટ છે, અમુક પટ છે, અમુક સૂર્ય છે, અમુક ચંદ્ર છે છતાંદિ અસંખ્ય પદાર્થો આપણી દૃષ્ટિઆગળ આવે છે અને તે સર્વ પરસ્પર ભિન્ન ભિન્ન છે એમ આપણને જણાય છે. આટલું જ નહિ પણ એક જાતિની વ્યક્તિઓ પણ પરસ્પર ભિન્ન ભિન્ન છે એમ આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે. સર્વ મનુષ્યો મનુષ્યત્વરૂપ સમાનજાતિવાળા છે છતાં સર્વનો પરસ્પરથી ભેદ જણાય છે. દેવદત્ત અને યમદત્ત મનુષ્ય છતાં પરસ્પર ભિન્ન છે અને તેથી જ એકને બદલે બીજાની શ્રાન્તિ થતી નથી.

ચક્ષુષ્ઠિન્દ્રિયના વિષયોમાં જ આ પ્રમાણે ભેદ જણાય છે એમ નથી, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આવો જ ભેદ આપણને જણાય છે. શ્રોત્રીન્દ્રિય શબ્દને વિષય કરે છે અને સર્વ શબ્દો પરસ્પર ભેદવાળા આપણને સમજાય છે. એક સો વ્યક્તિ “ગ” કારનો ઉચ્ચાર કરે છે તો તે સોએ “ગ” કારમાં ભેદ છે એમ આપણને સમજાય છે. મનુષ્યો “ગ” નો ઉચ્ચાર કરે છે તેના કરતાં પક્ષિ-આદિવડે ઉચ્ચાર કરાતો “ગ” ગ તો છે છતાં ભિન્ન છે એમ આપણે પારખી શકીએ છીએ. આ જ પ્રમાણે ફોનોગ્રાફમાં મનુષ્યના ઉચ્ચારની નકલ થાય છે છતાં તે અસત્ત નથી પણ નકલ છે, તે મનુષ્ય બોલતો નથી પણ ફોનોગ્રાફનો શબ્દ છે એમ આપણે ઓળખીએ છીએ. આટલું જ નહિ પણ મનુષ્યો એક જ વર્ણ અથવા શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે તો તેમનાં ઉચ્ચારનો ભેદ આપણે જાણી શકીએ છીએ અને તેથી જ તે તે અવાજપરથી આપણે અનુમાન કરીએ છીએ કે અમુક માણસ આ બોલે છે. સંગીતમાં ષડ્ઘાદિ સ્વરો પરસ્પર ભિન્ન ભિન્ન છે એટલું જ નહિ પણ યાંત્રિક ગીતમાં ઉચ્ચારાતા એ સ્વરો તે તે યંત્રની અસરવાળા હોવાથી પરસ્પરથી ભિન્ન ભિન્ન છે એ આપણે ઓળખીએ છીએ. રસનેન્દ્રિય વિવિધ પ્રકારના મધુર, નિકત, કટુ, કષાયઆદિ સ્વાદને અનુભવે છે છતાં તે સર્વનો ભેદ તે જાણે છે. શર્કરા, ગોળ, દુધ, જલ, સફરજનઆદિ વિવિધ મધુર રસના પદાર્થોનો સ્વાદ લેતાં રસના તે સર્વ સ્વાદો મધુર છે એ જણાવે છે તે સાથે એમનો પરસ્પર ભેદ પણ જણાવે છે. આજ રીતે ઘ્રાણ અને ત્વગ્ પોતાના એક જાતીય વિષયોમાં રહેલા ભેદને સ્પષ્ટ કરે છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે આપણી સર્વ ઇન્દ્રિયો, જે લૌકિક પ્રત્યક્ષના કરણરૂપ હોવાથી પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય છે, તે સર્વ સ્વ સ્વ વિષયને જણાવે છે અને તે સાથે તદ્દગત ભેદને પણ જણાવે છે અર્થાત્ વિશ્વમાં ભેદ સર્વત્ર પ્રસરી રહેલો હોય એમ આપણને જણાવે છે, વિશ્વના સર્વ પદાર્થો એકજાતીય હોય કે વિજાતીય હોય તોપણ તે પરસ્પરથી ભિન્ન છે એમ આપણને સ્પષ્ટ કરે છે. એ સાચું છે કે એ ભેદ શી વસ્તુ છે, ગોળ, શર્કરાઆદિમાં રહેલા મધુર રસોમાં શા ભેદ છે, વીણા, તંબુર, સારંગી, હારમોનીઅમ, શીડલઆદિમાંથી કાઢવામાં આવતા ષડ્ઘાદિ સ્વરોમાં પરસ્પર શા ભેદ છે તે કાઠ પૂછે તો લગભગ અધા જ એનું પૂર્ણ ઉત્તર આપી શક્યા પોતાનું અસામર્થ્ય જાણે છે

છતાં તે સાથે એ બેદનો અનુભવ પોતાને છે એમાં તેમને લેશ પશુ સંશય થતો જણાતો નથી. તેઓ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે એ બેદ સ્વસંવેદ છે, તમે જાતે તે તે પદાર્થને ચાખી જુઓ, તે એ વાદ્યત્રના સ્વરને શ્રવણ કરી જુઓ, તે તે વ્યક્તિનું નિરીક્ષણ કરી જુઓ અને તમને તેનો તેનો બેદ સ્પષ્ટ જણાઇ આવશે.

યોગશાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનવગેરેમાં બેદ જણાવતાં એવું સૂચવે છે કે પ્રત્યક્ષ, સામાન્ય તથા વિશેષ એમ ઉભયને જણાવે છે ત્યારે અનુમાનાદિ પ્રમાણો સામાન્યમાત્રને વિષય કરે છે. પ્રત્યેક ગોષ્ઠાદિ વ્યક્તિમાં કેટલાક-ગોત્વ, ધર્મત્વઆદિ સામાન્ય ધર્મ રક્ષા હોય છે અને તે સાથે તે તે વ્યક્તિનું સ્વત્વ સિદ્ધ કરનાર અન્ય વિશેષરૂપ ધર્મો હોય છે. એ ઉભયનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષવડે થાય છે અને ધૂમવત્ત્વાદિ હેતુવડે પર્વતમાં જે વાંદીનું અનુમાન થાય છે તે વાંદી-વસામાન્યવાળી વ્યક્તિનું એ સામાન્યવાળી એ વસ્તુ છે એટલા પૂરતું જ અનુમાન થાય છે અર્થાત્ એ પ્રમાણનો વિષય વાંદીત્વસામાન્ય છે અને એ સામાન્યવાળી વ્યક્તિરૂપ તે પર્વતનિહ જે વાંદીવિશેષ તેના વિશેષનું જ્ઞાન એ અનુમાનથી થઇ શકતું નથી. આ જ પ્રમાણે શબ્દપ્રમાણ પશુ સામાન્યને જ વિષય કરે છે. અહિં પદાર્થનિહ તે વિશેષ છે તે જ તે તે પદાર્થનું સ્વત્વ છે, તે તે પદાર્થનો છતરથી બેદ છે. તેથી બેદ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે એમ એ શાસ્ત્ર સૂચવે છે.

આ રીતે બેદ સિદ્ધ હોવાથી જ લોકના અંતરમાં એનો દૃઢ સંસ્કાર પડી ગયો છે અને તેથી વિશ્વપ્રતિ દષ્ટિ નાંખતાં સર્વત્ર બેદ-નાનાત્વનું વૃત્તિ જ્ઞાન કરે છે. આમ હોવાથી જ બેદ એ નિરૂપણ થઇ શકે તેવી વસ્તુ નથી, એ અનિર્વચનીય છે અને તેથી મિથ્યા છે, બેદ એ માત્ર કલ્પિત છે ઇત્યાદિ વિચારો અદ્વૈત વેદાન્ત જણાવે છે તો રામાનુજાદિ સમર્થ વિચારકો પશુ તેનું ગ્રહણ ન થવાથી તેની સામે થાય છે અને બેદ લોકસિદ્ધ હોવાથી, બેદનો સંસ્કાર દૃઢ થઇ ગયેલો હોવાથી બેદનું જ સ્થાપન કરવા કઠિ કસી ઉતરી પડે છે.

અનુમાનપ્રમાણ પક્ષ, સાધ્ય, હેતુ અને દષ્ટાન્ત એ ચાર વસ્તુને લઇને અર્થાત્ નાનાત્વને લઇને જ પ્રવૃત્ત થાય છે તેથી એ બેદમૂલક હોવાથી અબેદનું જ્ઞાન આપી શકે તેમ નથી. વળી

અન્ય રીતે કહીએ તો ન્યાયના મતપ્રમાણે પ્રત્યક્ષ મૂલક અનુમાન હોવાથી પ્રત્યક્ષ ભેદને જણાવે છે તેથી અનુમાન અભેદને સાધવા પ્રજ્ઞા થાય તો તે કાલાત્મયાપદિષ્ટ અથવા બાધિત હોવાભાસ ગણાય તેમ છે.

આ રીતે આ બે પ્રમાણે ભેદને પ્રતીત કરનાર હોવાથી એ શંકા સહજ થાય તેમ છે કે અભેદનું જ્ઞાન અથવા અભેદનું જ્ઞાન શાવડે થઈ શકે છે. ઉપરનાં બે પ્રમાણને આ કાર્યમાટે નિરૂપયોગી ગણી ત્યજી દેનાર સ્વાભાવિક રીતે શ્રુતિપ્રતિ દષ્ટિ નાંખે છે અને શ્રુતિવડે અભેદનું જ્ઞાન થાય છે એમ જણાવે છે. પણ એ સંબંધની શ્રુતિઓ જોઈએ તો તેમાં બે પ્રકારની શ્રુતિ ઉપલબ્ધ થાય છે; કેટલીક શ્રુતિ અભેદનું જ્ઞાન મનવડે થાય છે એમ કહે છે અને અન્ય શ્રુતિ અભેદનું જ્ઞાન મનવડે થઈ શકતું નથી એમ કહે છે. કેનોપનિષદ કહે છે કે

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विज्ञो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदित्तदथो अविदितादधि ।

શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયના પણ આત્મભૂત-અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વ છે તેથી, શબ્દને ગ્રહણ કરનાર શ્રોત્ર હોવાથી શ્રોત્ર શબ્દને પહોંચે છે એમ કહેવાય છે તેમ શ્રોત્ર બ્રહ્મને પહોંચે છે એમ થઈ શકતું નથી કારણ કે શ્રોત્રવડે બ્રહ્મ જણાતું નથી. આ જ પ્રમાણે શબ્દને ઉચ્ચારણ કરવાથી શબ્દને પહોંચનાર વાણી છે પણ તે પણ બ્રહ્મને સ્પર્શ કરી શકે તેમ નથી અર્થાત્ બ્રહ્મને પહોંચતી નથી. અગ્નિ દાહક છે અને પ્રકાશક છે પણ તે પોતાની જાતને દહન કે પ્રકાશ કરતો નથી તેમ મન અન્યનો સંકલ્પ કરે છે અને અધ્યવસાય કરે છે પણ તે પણ પોતાના આત્મભૂત બ્રહ્મને સંકલ્પ કે અધ્યવસાય કરી શકતું નથી અર્થાત્ બ્રહ્મને પહોંચતું નથી. આ રીતે ઇન્દ્રિય અને મન એ બેવડે વસ્તુમાત્રનું વિજ્ઞાન થાય છે. પણ બ્રહ્મ એ ઉભયવડે અગોચર છે તેથી તે બ્રહ્મ આ પ્રકારનું છે ઇલાદિ આપણે જાણતાં નથી; તેમ જ જે કરણગોચર વસ્તુ છે તેનો અન્યને ઉપદેશ થઈ શકે છે, બ્રહ્મ કરણગોચર નથી તેથી તેનો અન્યને આચાર્ય કેવી રીતે ઉપદેશ કરી શકે તે પણ આપણે જાણતા નથી અર્થાત્ એનો ઉપદેશ થઈ શકે તેમ નથી. જે વિધિ ક્રિયાના કર્મભૂત છે, વેદ છે, રોય છે તેનાથી બ્રહ્મ અન્ય છે અને વિદિતથી વિપરીત જે અબ્યાકૃતરૂપ અવિદ્યાદિ તેનાથી પણ બ્રહ્મ અન્ય છે.

એ જ ઉપનિષદ્ વળી કહે છે કે

યન્મનસા ન તનુતે યેનાદુર્મનો મતમ્ ।

તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદમુપાસતે ॥ ૬ ॥

યસ્યામતં તસ્ય મતં મતં યસ્ય ન વેદ સઃ ।

અવિજ્ઞાતં વિજાનતાં વિજ્ઞાતમવિજાનતામ્ ॥ ૧૧ ॥

મનસ્ એટલે અંતઃકરણના પ્રકાશકરૂપ જે ચૈતન્યજ્યોતિને અંતઃકરણ વિષય કરી શકતું નથી પણ જે ચૈતન્યજ્યોતિવડે મન વ્યાપ્ત થયું છે એટલે કે પોતાનું કાર્ય કરવા સમર્થ થઈ રહ્યું છે તે ચૈતન્યજ્યોતિ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ. જે હૃદય-આ એ રૂપે ધ્યેય થઈ રહે છે અર્થાત્ જેનું આ રૂપે ઉપાસકો વડે ધ્યાન કરાય છે તે બ્રહ્મ નથી. તાત્પર્ય કે એ ઉપાસક યથાર્થ બ્રહ્મને જાણે તેમ નથી.

જે બ્રહ્મવિદ્ને એ સિદ્ધાન્ત થયો છે કે બ્રહ્મ અવિદિત છે તે બ્રહ્મવિદ્ને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે અને મેં બ્રહ્મતત્ત્વને જાણ્યું એવો જેનો અભિપ્રાય (નિશ્ચય) થયો છે તે યથાર્થ બ્રહ્મજ્ઞાનથી રહિત છે; સમ્યગ્ બ્રહ્મજ્ઞાનવાળાને બ્રહ્મ અવિજ્ઞાત જ જણાય છે અને જે અસમ્યગ્દર્શી છે તેના મનમાં જ બ્રહ્મ વિદિત ભાસે છે.

જ્યારે આ રીતે કેનોપનિષદ્ બ્રહ્મને સર્વ ઇન્દ્રિયવડે અગોચર કહે છે અને મન તથા બુદ્ધિઆદિ અંતઃકરણના પણ અવિષયરૂપ કહે છે, ત્યારે કૃષ્ણતિઓ આ પ્રમાણે વર્ણવે છે:—

ન નરેણાવરેણ પ્રોક્ત एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।

अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यप्रतर्क्य मनुप्रमाणात्॥૨.૮॥

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥ ૨. ૯ ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न भेद्यो न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्तुं स्वाम्॥૨.૨૩॥

સાધારણ અથવા પ્રાકૃત મનુષ્યવડે આત્માનો ઉપદેશ કરાય છે તો તે આત્માનું બહુ પ્રકારે ચિન્તન કરવામાં આવે તોપણ અથવા આત્મા કર્તા છે, અકર્તા છે, શુદ્ધ છે, અશુદ્ધ છે ઇત્યાદિ બહુ પ્રકારે વાદિભેદથી આત્મા માનવામાં આવે છે તેથી સારી રીતે જાણી શકાતો નથી. સ્વાત્મભૂત આત્મા છે તે પ્રકારે જણાવવામાં આવે

તો તેથી અન્યને અવગતિ થતી નથી અથવા અન્યવડે આત્માનો ઉપદેશ નહિ થયો હોય તો આત્માનું જ્ઞાન થતું જ નથી. અથવા બ્રહ્માત્મભૂત આચાર્યવડે ઉપદેશ કરાતાં બ્રહ્માવગતિ થઈ શકે છે, બ્રહ્મનું અજ્ઞાન રહેતું નથી. અન્યથા અણુપ્રમાણુવાળા પદાર્થોથી પણ અધિક અણુ આત્મા છે અને તેથી કેવલ પોતાની મતિથી અતર્ક્ય છે.

આ આત્માવગતિ તર્કવડે પ્રાપ્ત કરાતી નથી પણ હે પ્રિયતમ! અન્ય બ્રહ્મદર્શી આચાર્યવડે એનો ઉપદેશ થાય છે ત્યારે એ જાણી શકાય છે.

આ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન અનેક વેદાદિના અધ્યયનવડે પ્રાપ્ત થતું નથી; ઋષીના અર્થને ગ્રહણ કરવાની કુશાગ્ર મતિવડે આ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમજ કેવલ બહુશ્રત થવાથી પણ એ પ્રાપ્તિ થતી નથી; પણ જે આત્માને આ સાધક પ્રાર્થે છે તે આત્માવડે જ એ આત્મજ્ઞાન થાય છે, કેમકે તે જ સાધકને એ આત્મા પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ પ્રકાશે છે.

અન્યત્ર આ જ ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે

યસ્તુ વિજ્ઞાનવાન્ ભવાતિ સમનસ્કઃ સદા શુચિઃ ।

સ તુ તત્ત્વદમાપ્નોતિ યસ્માદ્ ભૂયો ન જાયતે ॥ ૩. ૮ ॥

દૃશ્યતે ત્વગ્રયા બુદ્ધયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ ॥ ૩. ૧૨ ॥

મનસૈવેદમાપ્તવ્યં નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । મૃત્યોઃ સ મૃત્યું ગચ્છતિ
ય દ્વિજ નાનેવ પश्यति ॥ ૬. ૧૧ ॥ યદા પંચાવતિષ્ઠન્તે જ્ઞાનાનિ
મનસા સહ । બુદ્ધિશ્ચ ન વિચેષ્ટતે તામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૬. ૧૦ ॥

કર્તવ્યકર્તવ્ય વિવેકવાળી બુદ્ધિયુક્ત જે છે તથા જેણે મનનો નિગ્રહ કર્યો છે તથા તેથી જે સદા શુચિ છે તે, તે પદને પામે છે કે જ્યાંથી પુનઃ સંસારમાં તે આવતો નથી અર્થાત્ પુનરાવૃત્તિ રહિત મોક્ષને પામે છે.

એકાગ્રતાવાળી અને સૂક્ષ્મ વસ્તુને નિરૂપણ કરનારી બુદ્ધિવડે સૂક્ષ્માર્થને જાણનાર પુરુષો એ ગૂઢ રહેલા આત્મતત્ત્વને જાણે છે.

મન વડે જ આ એકરસ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્

આત્મામાત્ર જ છે અને અન્ય કંઈ જ નથી એ જણાય છે. બ્રહ્મ-પ્રાપ્તિ થવાથી નાનાત્વને પ્રતીત કરાવનારી અવિદ્યા નિવૃત્ત થાય છે એટલે પછી નાનાત્વ-ભેદ અણુમાત્ર પણ અવશેષ રહેતો નથી. જે અહિં નાનાત્વની દૃષ્ટિ કરે છે, ભેદનું જ્ઞાન કરે છે તે સદા સંસ-રણને પામી રહે છે.

જે સમયે ઓત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સંકલ્પાદિ વ્યાપારવાળા મનની સાથે વ્યાપારરહિત થઈ સ્થિત થાય છે અને અધ્યવસાયલક્ષણા બુદ્ધિ પણ પોતાના વ્યાપારથી નિવૃત્ત થઈ રહે છે અર્થાત્ નિર્વ્યાપાર સ્થિત થઈ રહે છે ત્યારે તે સ્થિતિ સર્વોત્કૃષ્ટ ક્ષણે અર્થાત્ બ્રહ્માનુભવને સાધનાર હોવાથી ઉત્તમ મતિ છે એમ કહે છે.

મુણ્ડકશ્રુતિ કહે છે કે

ન ચક્ષુષા ગૃહ્યતે નાડપિ વાચા નાન્યૈર્દેવૈસ્તપસા કર્મણા વા ।

જ્ઞાનપ્રસાદેન વિશુદ્ધસત્ત્વસ્તતસ્તુ તં પश्यते નિષ્કલં

ધ્યાયમાનઃ ॥ ૩.૮ ॥

રૂપરહિત હોવાથી એનું જ્ઞાન ચક્ષુપૂર્વકે થઈ શકતું નથી, એ અભિધેય નથી તેથી વાણીવડે એનું ગ્રહણ થઈ શકતું નથી, તેમ જ ઇતરૂં ઇન્દ્રિયોવડે પણ એનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. તપસ્ સર્વાર્થની પ્રાપ્તિનું સાધન છે છતાં જે વડે પણ એની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમજ વૈદિક અગ્નિહોત્રાદિ કર્મવડે પણ એ પમાતું નથી, પણ જ્યારે ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતા રાગાદિ મલરૂપ કાલુષ્યથી દૂર થવાથી સ્વચ્છ સલિલના જેવી સાધકની બુદ્ધિ થઈ રહે છે ત્યારે તે વડે વિશુદ્ધાન્તઃકરણવાળો થયેલો એ બ્રહ્મતત્ત્વનું ધ્યાન કરતો તે સાધક એ સર્વ ભેદથી વિવર્જિત આત્મતત્ત્વને સાક્ષાત્ કરે છે.

તૈત્તિરીયોપનિષદ્ જણાવે છે કે,

યતો વાચો નિવર્તન્ને । અપ્રાવ્ય મનસા સદ્ ।

આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ । ન વિભેતિ કુતશ્ચનેતિ ॥

દ્રવ્યાદિ સવિકલ્પવસ્તુને જ વિષય કરનારી વાણી તથા મન અથવા જ્ઞાન જે અદ્વય, નિર્વિકલ્પક બ્રહ્મને ન પામીને, ન પહોંચીને નિવૃત્ત થાય છે અર્થાત્ બ્રહ્મના પ્રકાશ માટે પ્રયોગ કરનામાં આવતા

સર્વ શબ્દો અને સર્વ પ્રત્યયો (જ્ઞાનો) અજ્ઞાને સ્પર્શ ન કરતાં પોતાનાં જ્ઞાન સામર્થ્યને અનુભવે છે તે આનંદરૂપ અજ્ઞાને જાણનાર મુક્ત પુરુષ કશાથી ભયને પામતો નથી કારણ કે તેને દ્વૈતનો-ભેદનો ભાસ નથી અને જ્યાં ભેદ નથી ત્યાં ભય નથી.

શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિ કહે છે કે ધ્યાન નિર્મથમાભ્યાસાદ્ દેવં પશ્યેન્નિગૂઢવત્ ॥ પોતાના દેહને નીચેની અરણિ કરી તથા પ્રભુ-વને ઉપરની અરણિ કરીને ધ્યાનરૂપ નિર્મથનને પુનઃ પુનઃ સેવવાથી આ ગૂઢ અજ્ઞાતત્વને સાધક જાણી શકે છે.

બૃહદારણ્યક શ્રુતિ પણ મનસૈવાનુદૃષ્ટવ્યં નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । મૃત્યોઃ સમૃત્યું પ્રાપ્નોતિ ય ઇહ નાનેષ પશ્યતિ । ૪-૧૯ ॥ એ વચનથી કાઠકશ્રુતિની માફક જ મનવડે અજ્ઞાતત્વનું જ્ઞાન થાય છે એમ સૂચવે છે અને ઇતર સાધનનો નિષેધ કરે છે.

આ પ્રમાણે સર્વ ઉપનિષદો જોવામાં આવશે તો ત્યાં કોઇમાં એક પ્રકારનાં વાક્યો હોય છે તો કોઇમાં અન્ય પ્રકારનાં વાક્યો જણાય છે. આ વચનોમાં આપાતતઃ વિરોધ જોવા જણાય તેમ છે કેમકે એક રચણે એવું કહેવામાં આવે છે કે વાણી તથા મન અજ્ઞાતત્વને પહોંચતાં નથી અર્થાત્ વાણીવડે-શબ્દવડે અજ્ઞાતત્વનું જ્ઞાન થઇ શકતું નથી તેમ મનવડે પણ થતું નથી. અન્યત્ર એવું કહેવામાં આવે છે કે મનવડે જ અજ્ઞાતત્વનું જ્ઞાન થાય છે અને ઇતર કોઇ સાધનવડે થતું નથી. એક રચણે એવું કહેવામાં આવે છે કે અજ્ઞાતત્વ ઉપનિષદ્ માત્રગમ્ય છે, આચાર્યવડે ઉપદેશ થાય છે ત્યારે જ અજ્ઞાતત્વનું જ્ઞાન થાય છે અને અન્યત્ર એવું કહેવામાં આવે છે કે શબ્દમાત્ર દ્રવ્યાદિ સવિકલ્પ વસ્તુને વિષય કરનાર છે તેથી વાણીવડે-કોઇપણ શબ્દવડે અજ્ઞાતત્વનો ઉપદેશ થઇ શકતો નથી, અજ્ઞાતત્વનું જ્ઞાન થઇ શકતું નથી.

આ રીતે આ વચનોમાં વિરોધ હોય એવું જ્ઞાન થાય છે. પણ જો વિશેષ સૂક્ષ્મતાથી તપાસવામાં આવે તો આ વચનોનો મર્મ સ્પષ્ટ થયા વિના રહે તેમ નથી અને તેમ થતાં એ સર્વ વચનોનો સમન્વય થઇ શકે છે અર્થાત્ સર્વની એકવાક્યતા થઇ શકે છે. વિશેષ વિચાર કરતાં એ વચનો એક મોટા સિદ્ધાન્તને સૂચવે છે, અને તે સિદ્ધાન્ત તે એ છે કે આ વચનોમાં અજ્ઞાનના સા-

ધનરૂપ મન છે એમ કહ્યું છે અને બ્રહ્મજ્ઞાન મનવડે થઇ શકતું નથી એમ કહ્યું છે તે બંને રથળે મન શબ્દથી ભિન્ન ભિન્ન અર્થ વિવક્ષિત છે અર્થાત્ તે બંને એક મન નથી પણ બંને ભિન્ન ભિન્ન મન છે. તે બે મન શ્રીમહાકાલના ઉપાસકોને સુઝાત બાહ્ય મન અને આંતર મન જ છે. બાહ્ય મન ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ વિષયને સ્પૃહ કરે છે તેથી ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષયોને તથા તેના સરવાળા બાદ-બાકીને જ એ મન કરી શકે છે અર્થાત્ એથી અતિરિક્ત વિષયને એ જાણી શકતું નથી અથવા જાણાવી શકતું નથી. આંતરમન સર્વાર્થને ગ્રહણ કરવા સમર્થ છે. તેથી આ વચનોમાં એ જાણાવ્યું છે કે બાહ્ય મનવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. બાહ્ય મન અભેદને જાણી શકે તેમ નથી, અભેદજ્ઞાન અથવા બ્રહ્મજ્ઞાનનું સાધન તે આંતર મન અને આંતર મન જ છે. દૃશ્યતે તુ અગ્ર્યયા વુદ્ધયા એકાગ્ર મનવડે એ જ્ઞાન થાય છે એ શ્રુતિ સ્પષ્ટપણે આ સિદ્ધાન્તને જાણાવે છે. યોગશાસ્ત્ર વિક્ષિપ્ત અને એકાગ્ર એમ કહી આ બે મનનો સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર કરે છે. વિક્ષિપ્ત મન તે બાહ્ય મન છે અને એકાગ્ર મન તે આંતર મન છે. આમ હોવાથી દૃશ્યસે તુ. એ શ્રુતિમાં એકાગ્ર મનને બ્રહ્મજ્ઞાનના સાધનરૂપે સ્થાપવામાં આવ્યું છે તેથી જ બ્રહ્મજ્ઞાનના સાધનરૂપે આંતર મનનો ઉપદેશ થયો છે. આંતર મનના સ્વભાવ અને ચમત્કારો સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે ત્યાં સ્પષ્ટપણે સ્થાપન કરાયું છે કે આંતર મન અહોનિશ વ્યાપાર વાળું રહે છે, છતાં જ્યારે બાહ્ય મનના વ્યાપાર બંધ થાય છે ત્યારે જ આંતર મન પોતાના વ્યાપારને અસ્ખલિતપણે કરી શકે છે. બાહ્ય મનના વ્યાપારો ચાલ્યા કરવા એ આંતર મનના અખંડિત વ્યાપારોમાં વિધનરૂપ છે. બાહ્ય મનના વ્યાપારો તેજ વિદ્યેષ છે અને તેથી બાહ્ય મનના વ્યાપારોનો નિરોધ કરવો એજ આંતર મનની એકાગ્રતા છે. આંતર મન જે વિષયપર લગાડવામાં આવે ત્યાં મત્સ્યની માફક લાગે છે પણ બાહ્યમન પોતાના વ્યાપારને વેગથી કરે છે ત્યારે તે, આંતર મનની એકાગ્રતાનો ભંગ કરે છે, આંતર મનને તે વિષયથી ખસેડી નાંખે છે, આંતર મનનો તે વિષય સાથેનો સંસર્ગ શિથિલ બનાવે છે અને આંતર મનના અવાજને બહાર આવવા દેતું નથી. તેથી બાહ્ય મનનો નિરોધ તે જ આંતર મનની એકાગ્રતા છે. આમ હોવાથી એકાગ્ર મન વડે બ્રહ્મજ્ઞાન થઇ શકે છે એ કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે બાહ્ય,

મન એ જ્ઞાનનું સાધન નથી, પણ બાહ્યમનના વિક્ષેપ વિનાનું આંતરમન જ એ સત્તાનું સાધન છે.

આ પ્રમાણેનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ થવાથી બ્રહ્મતત્ત્વ વાણીવડે ઉપદેશ કરાતું નથી, બ્રહ્મ એ ઉપનિષદ્માત્ર ગમ્ય છે, આચાર્યવાળો સાધક જ એ સત્તાને પામી શકે છે ઇત્યાદિ વચનોનો અર્થ પણ સ્પષ્ટ થઈ રહે છે. ઉચ્ચાર્યમાણ શબ્દ શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા બાહ્યમનને પહોંચે છે અને બાહ્યમન તેના અર્થનું ગ્રહણ કરે છે વા કરાવે છે. એ અર્થ ઉપર જણાવ્યો તેમ વળી દ્રવ્યાદિ સવિકલ્પ વસ્તુરૂપ છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે બાહ્ય મનદ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન, અભેદ જ્ઞાન, નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મજ્ઞાન થતું નહિ હોવાથી આવા ઉપદેશવડે બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ શકે તેમ નથી. આમ હોવાથી જ શ્રુતિ ઉપદેશનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે કે સ યથ નોતિ નોતિ-એ આત્મતત્ત્વ આ નથી, આ નથી એ રૂપે જ વાણીવડે ઉપદેશ કરાય છે અને બાહ્ય મન વડે એનું નિષેધ મુખે જ ગ્રહન થઈ શકે છે. આત્મતત્ત્વ શું છે તેનું ગ્રહણ આંતર મનવડેજ કરાય છે, પણ બાહ્ય પદાર્થો બાહ્ય મનના વિષય થઈ શકે છે તેથી તેનાથી અતિરિક્ત બ્રહ્મ છે એવું બાહ્ય મનવડે નિર્ણય થઈ શકે છે. આમ હોવાથી શ્રુતિમાં મનનનું વિધાન કર્યું છે તે પણ યોગ્ય ઠરે છે. વિવિધ યુક્તિવડે કરાતું મનન એ બાહ્ય મનનો વ્યાપાર છે. તેથી બાહ્ય મનવડે વેદાન્ત પ્રતિપાદ્ય અભેદ અસંભવિત નથી એ જાણી શકાય છે. માયાને અનિર્વચનીય જાણવાનું બાહ્ય મનવડે થઈ શકે છે અને તુચ્છ જાણવાનું આંતર મનવડે જ થાય છે તેથી માયાનું યૌક્તિક સ્વરૂપ જણાવતાં માયાને શાસ્ત્ર અનિર્વચનીય કહી રચાપે છે. પણ માયાના તુચ્છત્વનો ખોલ અર્થાત્ અખડેકરસ બ્રહ્મતત્ત્વનો ખોલ કોઈ યુક્તિવડે થઈ શકતો નથી તેથી એ મનનો વિષય નથી અને બાહ્ય મનનો વિષય નથી અને તેથી વાણીવડે એ ઉપદેશ થઈ શકતો નથી.

અહિં એ શંકા થશે કે જ્યારે બ્રહ્મતત્ત્વનો ઉપદેશ થઈ શકતો નથી ત્યારે આચાર્યવાળો પુરુષ જાણે છે, બ્રહ્મતત્ત્વ ઉપનિષદ્માત્ર-ગમ્ય છે એવું શાસ્ત્ર કેમ કહે છે. આ શંકાનું ઉત્તર એ કે ઉપનિષદ્ બ્રહ્મતત્ત્વનો લક્ષ ખાસ કરાવે છે, બ્રહ્મતત્ત્વ સર્વથી વિલક્ષણ છે એવું પ્રબોધે છે. એથી આગળ શબ્દની શક્તિ જ નથી તેથી ચથાર્થ બ્રહ્મતત્ત્વનો અનુભવ ઉપનિષદ્ કરાવી શકે તેમ નથી. આમ

હોવાથી જ સત્ય જ્ઞાનં અનન્તં બ્રહ્મ ઇત્યાદિ વિધિમુખે પ્રવૃત્ત થતાં દેખાતાં વાક્યોનો પણ લક્ષણોનો સ્વીકાર કરી શાંકરવેદાન્ત નિષેધ મુખે અર્થ લે છે અને બ્રહ્મ સર્વ નિષેધના અવધિરૂપ વસ્તુ છે એમ જણાવે છે. આ ઉપનિષદ્—રહસ્ય ન સમજનાર એ વાક્યોમાં સર્વ પદોની લક્ષણા સ્વીકારાય નહિ, લોકમાં સર્વ પદોની લક્ષણા લેવાતી નથી ઇત્યાદિ પોકાર કરે છે. પણ એમ માનવામાં તેમની ભૂલ જ છે. બ્રહ્મતત્ત્વ લૌકિક પદાર્થ જેવી વસ્તુ નથી, લૌકિક પદાર્થો જે બાહ્ય મનવડે ગમ્ય થાય છે તેના જેવી બ્રહ્મતત્ત્વ વસ્તુ નથી. અને તેથી એ બાહ્ય મનના વિષય થનાર પદાર્થોને સ્પષ્ટ કરવા લક્ષણોના સ્વીકારની અપેક્ષા નહિ હોય તોપણ બ્રહ્મતત્ત્વનું પ્રતિપદન દત્તર રીતે થવા અસંભવ હોવાથી એમાં એ લક્ષણોનો સ્વીકાર કર્યા શિવાય અન્ય ઉપાય જ રહેતો નથી. આ પ્રકારે લક્ષણોનો સ્વીકાર કરી પણ જે અર્થ બાહ્ય મન આગળ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે તે એટલો જ છે કે બ્રહ્મ જડ, અસત્ આદિ સર્વ અનુભાવ્ય વસ્તુથી વિલક્ષણ છે. પણ બ્રહ્મનો વાસ્તવ અનુભવ એથી થઈ શકતો નથી. આમ છતાં આ આચાર્યવાળો પુરુષજ બ્રહ્માનુભવ કરી શકે છે એ સત્ય છે. એ સમય આચાર્યશ્રી પોતાના આંતર મનવડે શિષ્યના આંતર મનને બ્રહ્મતત્ત્વના સ્વરૂપના જ્ઞાનની સંક્રાન્તિ રૂપ બોધ કરે છે અને તે બોધ જ મૌનબોધ કહેવાય છે તથા તે બોધવડે જ જેવો આચાર્યશ્રીને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્ અનુભવ થયેલો હોય છે તેવો શિષ્યના આંતર મનમાં પ્રતિક્ષિત થઈ રહે છે. આ રીતે આચાર્યશ્રીની અનિવાર્ય આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. ધણાનું માનવું એવું થાય છે કે આપણે ગ્રંથો વાંચી લઈએ તો જેમ સદ્ગુરુને બ્રહ્માનુભવ થયો હોય છે તેવો આપણને પણ તે તે ગ્રંથના અધ્યયન શ્રવણવડે તથા મનનવડે અને તે સિદ્ધાન્તના પુનઃ પુનઃ કરાતા અભ્યાસરૂપ નિદિધ્યાસનવડે તેવો જ બોધ થઈ શકે. આ પ્રકારનું માનવું કેવલ ભૂત્તભરેલું છે એ સિદ્ધ થાય છે. ગમે તેટલા ગ્રંથો વાંચવામાં આવે તોપણ તેમાંથી કોઈ અદ્વૈતનો બોધ કરાવી શકે તેમ નથી, અદ્વૈતનો અનુભવ સાધકને કરાવી શકે તેમ નથી કેમકે અદ્વૈતને કોઈપણ સ્પર્શ સરખો પણ કરી શકતો નથી, અને બાહ્ય મનવડે કરાતું મનન પણ તેટલું જ દૂર રહે છે, તથા તન્મૂલક નિદિધ્યાસન પણ દ્વૈતને આશ્રિત જ રહેલું છે. તેથી અદ્વૈતનો અનુભવ માત્ર એક જ દ્વારે થાય છે અને તે દ્વાર તે સદ્ગુરુશ્રીનું આંતર મન પોતાનો

અનુભવ શિષ્યના આંતર મનમાં પ્રેરે તે જ છે. આમ હોવાથી પ્રથો માત્ર-વાણી માત્ર ઉપદેશ કરવા અસમર્થ છે. અને તેમ છતાં આ-ચાર્યવાળો પુરુષ જ બ્રહ્મતત્ત્વને જાણી શકે છે એ બંને કથન યોગ્ય ઠરે છે. વળી આંતર મનના નિયમો તેઓ જાણે છે. તેમના જ્ઞાનમાં છે જ કે જ્યારે એ આંતર મન એક સરખાં પ્રવર્તનમાં જોડાયાં હોય છે ત્યારે જ એના વિચાર એકનું જ્ઞાનઆદિ બીજામાં સંક્રાન્ત થઈ શકે છે તેથી સદ્ગુરુશ્રીના આંતર મનમાંથી પ્રેરાતો બોધ શિ-ષ્યનું આંતરમન ક્યારે ગ્રહણ કરી શકે છે કે જ્યારે એ મન સદ્ગુરુશ્રીના મનથી સદા અભિમુખ રહેલું હોય છે, તેમના જેવું વિશુદ્ધ થયેલું હોય છે અને જેમ દીલગ્યા, સીતાર આદિમાં જે તરાપનો તાર બરાબર, સહજ પણ ફેર વિના જે સ્વરમાં મળેલો હોય છે તે સ્વર વાગતાં તે તરાપનો તાર વગર વગાડયે કંપી ઉઠે છે અને તેજ સ્વરને બરાબર કાઢે છે તેજ પ્રમાણે સદ્ગુરુશ્રીના મનની સાથે બરાબર સંવાદને પામેલું હોય છે ત્યારે જ શ્રી સદ્ગુરુશ્રીએ પોતાના આંતર મનના બોધની આ રીતે સંક્રાન્તિ કરવી તેનું નામ શ્રીસદ્-ગુરુશ્રીનો અનુગ્રહ છે, તેનેજ શક્તિપાત્ સંગ્રા આપવામાં આવે છે અને શિષ્યનું આંતર મન આ નિરૂપિત વિશેષણવાળું થઈ રહે તેનું નામ જ સદ્ગુરુશ્રીની ભક્તિ છે. આથી વેદાન્ત સિદ્ધાન્ત ભક્તિની ખાસ અપેક્ષા રાખે છે એ અર્થ પણ સ્પષ્ટ થાય છે અને અદ્વૈતના સાધનરૂપ દ્વૈતાદ્વૈત ભક્તિ કેવી રીતે થઈ રહે છે તે પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રો મેક્સ મૂલરે રીલીજિઅન (Religion)નું સ્વરૂપ દર્શા-વતાં આ જ સિદ્ધાન્તને સ્વીકાર્યો જણાય છે. એમણે કહ્યું છે કે Religion is a mental faculty or disposition which, independent of, nay, in spite of sense and reason, enables man to apprehend the In-
finite under different names and under varying disguises ધર્મ એ એક આંતરશક્તિ છે અથવા આંતર બળ છે કે જે હિન્દ્રિયો અને બાહ્યમનની અપેક્ષા વિના, બલકે, તેનાથી વિરૂદ્ધ જઠને પણ, અનન્ત અને અપરિચ્છિન્ન તત્ત્વને વિવિધ નામોવડે અને ભિન્ન ભિન્ન વેપમાં અનન્ત અને અપરિચ્છિન્ન તત્ત્વ-ને ગ્રહણ કરવા મનુષ્યને શક્તિમાન કરે છે. અન્ય સ્થળે આ

માનસબળ અથવા શક્તિને એમણે Faith ફૈથ નામ આપ્યું છે અને પ્રત્યક્ષ તથા વિચારની શક્તિથી પૃથક્ શક્તિ અથવા વ્યાપારરૂપે એનું વર્ણન કર્યું છે. જે સમયે આ લેખ એમણે લખ્યો તે સમયે આંતર મનની પ્રક્રિયા હાલના જેટલી સ્પષ્ટ થયેલી નહોતી અને આંતરમનના વ્યાપાર, શક્તિ આદિનું વ્યવસ્થાપુરઃસર વિવેચન થયું નહોતું. નહિ તો અર્થની સરળતા ખાતર પણ એ શક્તિને અથવા બળને આંતર નામ આપી એજ ગ્રંથકાર ઉપરની વ્યાખ્યાને અધિક સરળ કરતજ. ઉપનિષદમાં જેમ વિક્ષિપ્ત મન અને એકાગ્ર મન એમ નામ આપી આ બેદ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો છે, તેમ એક જ મનનો જ્યાં સ્વીકાર કરાય છે ત્યાં સર્વત્ર આવી રીતે કેાઇ રીતે વિદ્વાનોએ એ બે શક્તિનો બેદ વર્ણવ્યો છે. છતાં સર્વત્ર તાત્પર્ય એક જ છે તેથી કરીને એમાં વિવાદનું પ્રયોજન રહેતું નથી.

અહતત્ત્વ અબેદનત્વ અથવા અનન્ત અને અપરિચિન્ન તત્ત્વ બાહ્ય મનના વિષયરૂપ નથી એ સિદ્ધાન્તનું સમર્થન અણુધારી રીતે તત્ત્વવિચારકો અને કવિઓએ કર્યું છે. એ સુપ્રસિદ્ધ છે કે તત્ત્વ વિચારકને તર્ક અથવા અનુમાનનું અવલંબન કરી પ્રમેયની વ્યવસ્થા કરે છે અને તેથી એમનો આધાર બાહ્યમનપર છે. હવે એમની સંસ્થાઓ બોધએ છીએ તો આપણને સર્વત્ર દ્વૈત સિદ્ધાન્ત જ એમનો જણાય છે. ગૌતમ, કણ્વાદ, પતંજલિ, કપિલ, આદિ સર્વનો દર્શનો કે જેમાં અનુમાનને પ્રથમ આધાર લીધો છે ત્યાં એમની વિચાર શ્રેણીનું દ્વૈતમાં જ પર્યવસાન થયું છે. પાશુપત દર્શન આદિની પણ એ જ ગતિ છે. એટલું જ નહિ પણ શ્રુતિનો આધાર લેવામાં આવે છે તેવાં મતોમાં પણ બાહ્ય મનનું પ્રધાન અવલંબન કરવામાં આવેલું હોવાથી અદ્વૈતનું સૂચન કરનારી શ્રુતિઓને પણ દ્વૈતમાંજ તાત્પર્યવાળી ઠેરવી દેવામાં આવી છે. વળી આ ઉપરાંત અદ્વૈતનું સૂચન શ્રુતિમાં હોવાથી નામનું અદ્વૈત અને વસ્તુતઃ દ્વૈત એવું હારયજનક અદ્વૈત પણ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આનાં ઉદાહરણરૂપ મધ્વ, રામાનુજ અને જડવદીનો અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે. પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવિચારકોમાં પણ તે તે ગ્રંથનું પરિશીલન કરનારને આ સ્થિતિ જ દ્રષ્ટિગોચર થયા વિના રહેતી નથી. આમ હોવાથી જ અહત્ત્વમાં આનુમાનિક ધ્ધરનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે અને પત્યુરસામંજસ્યમ્ એ સૂત્રના શાંકરભાષ્યમાં આ વિષયમાં અનુમાનથી નિર્જાનત સિદ્ધાન્ત

સ્થાપી શકાય એમ નથી એ સ્થાપન કર્યું છે. તેથી તત્ત્વવિચારકો આ અભેદ બ્રહ્મતત્ત્વને ગ્રહણ કરી શક્યા નથી એ સ્પષ્ટપદો સિદ્ધ કરે છે કે એ તત્ત્વ બાહ્યમનના વિષયરૂપ નથી પણ આંતરમન માત્રથી જ ગમ્ય થઇ શકે છે.

જેમ તત્ત્વવિચારકોનો મુખ્ય આધાર બાહ્યમન છે એ પ્રસિદ્ધ છે તે પ્રમાણે એ પણ પ્રસિદ્ધ છે કે કવિઓને મુખ્ય આધાર આંતરમન છે. આંતર મનવડે જ નિરીક્ષણ કરનાર તે કવિ છે. સામાન્ય પ્રજામાં કવિનો અર્થ નિકૃષ્ટ પાંક્તિનો થતો જણાય છે અને એ તો કવિ છે, એ તો કાવ્ય છે ઇત્યાદિ વચનોવડે કવિનાં વચનો કલ્પિત કરી અપ્રમાણરૂપ ગણાય છે અથવા પ્રમાણરૂપ સ્વીકારવામાં આવતાં નથી, પણ શાસ્ત્રમાં કવિ શબ્દનો પ્રયોગ ઉચ્ચ અર્થમાં કરેલો છે. સંહિતામાં રથજે રથજે ઋષિના પર્વાયરૂપ કવિ શબ્દનો પ્રયોગ જણાય છે, મંત્રનો સાક્ષાત્કાર કરનાર તે ઋષિ છે અને કાન્તદર્શી તે કવિ છે. જે મંત્રદષ્ટા ઋષિઓ છે તેમને કવિ કહેવામાં આવેલા છે, એનો અર્થ એ નથી કે એ ઋષિઓએ કાદપનિક વર્ણન કર્યું છે. એ અર્થ વેદને સ્વતઃપ્રમાણ માનનાર કદાપિ કરી શકે તેમ નથી. પણ એનો અર્થ એટલો જ છે એ મહાપુરુષોને તે તે અર્થનું આંતર મનવડે અવલોકન થયેલું છે. આવા ઉત્કૃષ્ટ અર્થમાં કવિનો પ્રયોગ થાય છે. ઇશ્વરને પણ કવિ કહી શ્રુતિ વર્ણવે છે. શ્રી હશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે **કવિર્મનીષી પરિભૂસ્વયંભૂર્યાણતત્ત્વયતોઽર્થાનિવ્યદ્ધાચ્છાશ્વતીઃ સમાભ્યઃ ॥ ૮ ॥** કવિ (કાન્તદર્શી એટલે સર્વદષ્ટ)મનના ઇષિના એટલે સર્વજ્ઞ ઇશ્વર, જે પરિત છે (સર્વના ઉપરિ છે) અને જે સ્વયંભૂ છે તે નિત્યમુક્ત ઇશ્વરે સર્વજ્ઞ હોવાથી નિત્ય સંવત્સરાખ્ય પ્રજાપતિને કર્તવ્ય પદાર્થોનું વિધાન કર્યું. શ્રી કઠોપનિષદમાં શ્રુત્સ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા દુર્ગમ્પથસ્તત્કવયો વદન્તિ ॥૩. ૨૪॥ એમાં આમ કવિઓ કહે છે એવી ઉત્કૃષ્ટ રીતે કવિનો ઉદ્દેશ્ય કયો છે. અવશ્ય જ એ કવિ કહેવાય છે તે સર્વ ઉત્કૃષ્ટ છે અથવા સર્વજ્ઞ છે એવું કાંઈ જ નથી. કવિપદનો પ્રયોગ લોકમાં તો ગમે તે નિકૃષ્ટ વ્યક્તિમાટે પણ કરવામાં આવે છે. તેથી અમુક કવિ કહેવાય છે તેટલાપરથી તે પુરુષનું મહત્ત્વ લેશ પણ સિદ્ધ થતું નથી. છતાં આ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઉપનિષદાદિમાં કવિ પદનો

પ્રયોગ ઉચ્ચ અર્થમાં કરવામાં આવ્યો છે અને કવિ એટલે નિકૃષ્ટ પંક્તિની વ્યક્તિ અથવા ગમે તેમ કહી પના કરી ગપ મારનાર મનુષ્ય એવો નથી. કવિ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ તો વિશુદ્ધ આંતરમનવડે સૂક્ષ્મ અને નિગૂઢ અર્થને અવલોકી તેનું યથાવૃત્ત સૂચન કરનાર છે. અને એથી ઉત્તરોત્તર નિકૃષ્ટ પંક્તિની વ્યક્તિઓને ગૌણ અર્થમાં જ કવિ કહેવામાં છે. છતાં જ્યાં જ્યાં આ મુખ્યાર્થની છાયા રહેલી છે ત્યાં ત્યાં તે અંશમાં તે તે કવિઓએ આ અભેદ તત્ત્વની ઝાંખી કરેલી છે એમ કહેવામાં બાધ નથી. આપણા દેશના કવિઓ પરા-પૂર્વથી ઉપનિષદાદિનાં સંસ્કારવાળા છે અને તેમને તો શાસ્ત્રાદિના અભ્યાસથી અદ્વૈત સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન થયેલું હોય છે તેથી તેમના વચનોમાં અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન આવે તો તે તેમની પ્રતિભાના ફલરૂપ નથી એમ કાંઈ કહે તો તે ક્ષણભર ચાલી શકે તેમ છે. પણ પાશ્ચાત્ય કવિઓ વંશપરપરાથી દ્વૈત સિદ્ધાંતને સ્વીકારનાર વંશના છે. એમનું બાલપણનું સર્વ શિક્ષણ દ્વૈતવાદનું જ છે અને એમનો અભ્યાસ પણ એ સિદ્ધાંતને જ અવલંબન કરી રહેલો હોય છે. આમ છતાં એમનાં કાવ્યોમાં અભેદનો, અદ્વૈતનો ઉદ્ગેષ આવે અને એમને સર્વત્રાપી રહેલા દ્વૈત અને ભેદની મધ્યે અદ્વૈતની ઝાંખી થઈ છે એમ એમનાં કાવ્યો જણાવે તો તેથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય તેમ છે કે એ અભેદ દર્શન કરવાનું એમનું સાધન એમનું પોતાનું આંતરમન જ છે અને અન્ય નથી.

પાશ્ચાત્ય કાવ્યમાત્રની ચર્ચા આ પ્રસંગમાં પ્રાપ્ત નથી, પણ આ સિદ્ધાંતના ઉદાહરણરૂપે જ એ કાવ્યો અને તેના કર્તાનો ઉદ્ગેષ કરવાનો છે. તેથી અંગ્રેજી કવિઓનાં જ ઉદાહરણ આપવાં ચેત્ય ગણીએ છીએ અને તે પણ દિગ્દર્શનરૂપે જ એ કવિઓએ આ અભેદની ઝાંખી કરવામાં પાંચ પ્રધાન માર્ગ લીધા છે અને તેથી એમના પાંચ વિભાગ થઈ શકે છે. એ પાંચ માર્ગ તે પ્રેમ, સૌંદર્ય, કુદરત, જ્ઞાન અને ભક્તિ છે. કેટલાક કવિને પ્રેમ સર્વસ્વ જણાયો છે અને તે દ્વારાએ અભેદની ઝાંખી થઈ છે તો અન્યને સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય સર્વસ્વરૂપે જણાયું છે અને તે દ્વારાએ એ જ ફળની સિદ્ધિ થઈ છે. અન્યને કુદરતદ્વારાએ જ એ અભેદદર્શન થયું છે વગેરે. આ રીતે આ પાંચ માર્ગના ભેદથી એ કવિઓના પાંચ વર્ગ પડે છે.

પ્રેમ અને સૌંદર્યમાર્ગના મુખ્ય ઉદાહરણરૂપે શેલી (Shelley) રોસેટ્ટી (Rossetti) બ્રાઉનિંગ (Browning) અને પેટમોર (Petmore) વગેરે ગણાય છે. શેલી એવું માનતા કે આ સમગ્ર વિશ્વનો એક આત્મા છે કે જેમાં સર્વ પદાર્થો સ્થિતિ કરી રહ્યા છે, જેમાં જ વિચરે છે, વિગતિ કરે છે અને જેમાં એ સર્વનું આત્મત્વ છે. એ આત્મા તે નામરહિત છે અને મનુષ્યને પણ અચિંત્ય છે અર્થાત્ તેના મનને અગોચર છે. શેલીની તીવ્રેચ્છા એ આત્મામાં-એ સમષ્ટિ આત્મામાં પોતાના સ્વત્વને-આત્માને મેળવી દેવાની હતી. એ જ એનો મુખ્ય આશય અને ઉદ્દેશ હતો. સર્વ પદાર્થોનો વાસ્તવ અભેદ છે એ સિદ્ધાન્ત એણે Adonais નામના કાવ્યમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે. એ કાવ્ય એની પરિણત પ્રજ્ઞા અને તત્ત્વવિચારનું ભરેલું છે એ કહેવા જરૂર નથી. શેલીના મતપ્રમાણે મનુષ્યની કલ્પનાશક્તિ તે દિવ્ય પ્રતિભા શક્તિ જ છે અને સુખી, ઉચ્ચ થવા માટે, પ્રેમનો આસ્વાદ કરી અદ્વૈતરૂપ થવા માટે મનુષ્ય પોતે સમર્થ છે. એણે જણાવ્યું છે કે,

It is our will

That thus enchains us to permitted ill
We might be otherwise—we might be all
We dream of happy, high, majestic.
Where is the love, beauty, and truth we seek
But in our mind ?

(Julian & Maddals).

ભાવાર્થ:—ઉપેક્ષા અથવા અનાગ્રહ ધરવાથી અસ્તિત્વને ભોગવતા અનર્થને આ પ્રમાણે આપણને જોડી રાખનાર આપણી ઇચ્છા શક્તિ જ છે; આપણે હાલના કરતાં ભિન્ન જ હોઈ શકીએ, આપણા મનોરથ પ્રમાણે આપણે સર્વ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં-સુખી, ઉત્કૃષ્ટ અને મહાનુભાવ હોઈ શકીએ, જેની આપણે અન્વેષણ કરીએ છીએ તે પ્રેમ, સૌંદર્ય અને સત્ય આપણા મનથી અન્યત્ર કયે સ્થળે છે ? કોઈ સ્થળે નહિ પણ મનમાં જ આંતર મનમાં જ છે.

બ્રાઉનિંગ કહે છે કે,

God is seen.

In the star, in the stone, in the flesh,
in the soul and the clod

તારામાં, પાષાણમાં, માંસપિંડમાં, આત્મામાં અને મૃત્તિપિંડમાં
સર્વમાં પરમાત્મા જણાય છે. અન્યત્ર એ જ કવિ જણાવે છે કે,

When I say "you" 't is the common soul,
The collectaive I mean the race of man

That receives life in parts to live in a whole
And grow here according to God's clear plan.

ભાવાર્થ:—જ્યારે હું "તમે" એમ કહું છું ત્યારે તેવડે મારો
વિવક્ષિત અર્થ સર્વ સામાન્ય સમષ્ટિ આત્મા છે; મનુષ્યજાતિ કે જે
સમષ્ટિરૂપે રહેવા માટે વ્યસ્ત અંશમાં જીવનને પ્રાપ્ત કરે છે અને
પરમેશ્વરની સ્પષ્ટ યોજના પ્રમાણે અહિં વૃદ્ધિને પામે છે તે છે.

આ વાક્યથી એ કવિએ સૂચ્યું છે કે મનુષ્યો એ મારા મત
પ્રમાણે વ્યસ્ત, અને પરસ્પર વિરુદ્ધ વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી
પણ એક અભિન્ન અવયવી છે. ઓગણીસમા સૈકાના વિજ્ઞાનના
એકદેશીપણા સામે એણે જે લખાણ કર્યું છે, વિજ્ઞાન અને ધર્મની
વચ્ચે જે ભેદ, જે અશક્ય ભેદ પાડવામાં આવે છે તેની સામેના
લખાણો આદિ વિવિધ પ્રકારે એ કવિએ અભેદના સિદ્ધાન્તને સ્પષ્ટ
કર્યો છે. પેરાસેડસમાં એણે જ્ઞાન અને પ્રેમ એ બેના સહભાવની
આવશ્યકતા સ્વીકારી જણાવ્યું છે કે

I too have sought to know as thou to love
Excluding love as thou refusedst knowledge.

We must never part.

Till thou the lover, know; and I, the knower,
Love-until both are saved.

ભાવાર્થ:—જેમ તે જ્ઞાનને ત્યજીને પ્રેમને શોધવાનો યત્ન
કર્યો છે તેમ મેં પ્રેમને ત્યજીને જ્ઞાનને શોધવાનો યત્ન કર્યો છે.
આપણે છૂટા નહિ થવું જોઈએ... જ્યાંસુધી પ્રેમ શોધક તું જ્ઞાન
ને ધરે નહિ અને જ્ઞાન શોધક હું પ્રેમને ધરું નહિ—જ્યાંસુધી ઉભયનો
ઉદ્ધાર નહિ થાય ત્યાંસુધી. આ વચ્ચેના અર્થને સ્પષ્ટ સમજવા
હોય તો જિજ્ઞાસુએ શ્રીનૃસિંહવાણી વિલાસ તૃતીય પુસ્તક પદ ૭
મું જોવું. ત્યાં આરંભમાં જ સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે,

ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન મોળું લાગે જ,

જ્ઞાનવિના ભક્તિ ખારી રે હાં;

ઉભય સંયોગ કરી જે જન ગ્રહેતા જ,

સ્વાદ તેનો છે અતિ ભારી રે હાં.—શ્રી વા. વિ. ૩, પૃષ્ઠ ૫.

બાહ્ય મનથી સંપાદન કરવામાં આવતું જ્ઞાન પરમતત્ત્વને પહોંચતું નથી પણ આંતર મનનો પ્રેમ જ પરમતત્ત્વને પહોંચવામાં સાધનરૂપ છે એ અર્થ બ્રહ્મોદિગ્ગમી સામે એક હાર્ટ નામના કવિએ પણ સૂચવ્યો છે. એ કવિએ જણાવ્યું છે કે,

Wholly distrust thy knowledge, then, and trust
As wholly love allied to ignorance !

There lies thy truth and safety...

Consider well !

Were knowldge all thy frealty, then God
Must he ignored: love gains him by first leap.

ભાવાર્થ:—ત્યારે, તમારા જ્ઞાનનો લેશ પણ વિશ્વાસ ધરો નહિ અને સર્વાંશે અજ્ઞાનને સમાન પ્રેમ અથવા ભક્તિપર વિશ્વાસ રાખો. એમાં જ તમારું સત્ય અને ઉદ્ધાર રહેા છે. સારી રીતે વિચાર કરો જે જ્ઞાન માત્ર જ તમારી શક્તિ હોત તો પરમેશ્વરનો પરિહાર જ કરવો પડે તેમ છે: પ્રેમ પ્રથમ કુદકાથી જ પરમેશ્વરને પામે છે.

પેટ્રોરનો પ્રધાન નિશ્ચય સર્વ વસ્તુનું ઐક્ય છે એ હતો. એના મત પ્રમાણે એક જ પ્રકારનું જ્ઞાન ઉપયોગી છે અને તે જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ છે, સાક્ષાત્ ગ્રહણરૂપ છે, મનુષ્યને પ્રેમાળ થઇ (અને પ્રેમનાં ચિન્હો વાંચી નહિ) પ્રેમનો અનુભવ કરવાથી પ્રેમનું થતું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય છે તે જ છે. આ કારણથી એણે જણાવ્યું છે કે—
The fullness of intelligence is the obliteration
of intelligence. God is then our honey, and we,
....., are His. જ્ઞાનની પૂર્ણતા તે જ્ઞાન માત્રનો અભાવ કરવો તે છે (નિર્વિકલ્પક દશા છે). એ વૃત્તિશૂન્ય સ્થિતિ થાય છે ત્યારે પરમેશ્વર આપણા મધુરૂપ થાય છે અને આપણે એમના થઇ રહીએ છીએ.

જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ એ પતિપત્નીભાવનો છે; જીવ એ પત્ની છે અને પરમાત્મા એ પતિ છે. The relationship

of the soul to Christ as His betrothed wife is the key to the feeling with which prayer and love and honour should be offered to Him. પરમાત્માની પ્રાર્થના, ભક્તિ અને પૂજનાદિ કરવામાં જે ભાવ રાખવો જોઈએ તેની કુચી તે જીવ પરમાત્માની પરિણીત પત્ની છે એ સંબંધ છે. કુદરતમાં પાતિ અને પત્ની, નર અને નારી મળી એક વ્યક્તિ થાય છે અર્થાત્ નર અને નારી એ બિન્ન બિન્ન નથી પણ એ મળીને જ એક વ્યક્તિ છે, એક વ્યક્તિના એ એ અવયવો છે. The smallest unit is a pair-નાનામાં નાનો પદાર્થ પણ આતું યુગ્મ છે. આ બેમાં વિભાગ અને બેનું એકત્વમાં સમીકરણ એ જ જીવનનું રહસ્ય છે. આ પ્રમાણે પેટભોરનાં લખણો સૂચવી બેદમાં અબેદનું સૂચન કરી રહ્યાં છે.

કીટસ જણાવે છે કે

Beauty is truth, truth Beauty, that is all
Ye know on earth, and all ye knew to know.

સૌંદર્ય એ સત્ય છે, સત્ય એ સૌંદર્ય છે, આ એક જ આ ભૂલોકમાં તમે જાણો છો અને એથી અધિક તમારે જ્ઞાત્ય રહેતું નથી. આ સૌંદર્યને અમુક સ્ત્રીઆદિ વ્યક્તિનું સૌંદર્ય નહિ પણ સર્વ વ્યાપક, કુદરતમાં સર્વ વ્યાપી રહેલું સૌંદર્ય છે.

વાલ્ડેન અને વર્ડસવર્થઆદિ એ તૃતીય વર્ગના કવિઓમાં મુખ્ય પદ ભોગવતા જણાય છે. તેમાં વર્ડસવર્થના આ પ્રમાણે કેટલાક ઉદ્ગારો છે:

(1) Gently did my sorul
Put off her veil, and, self transmuted, stood
Naked, as in the presence of her God.

(2) Our destiny, our being's heart and home,
Is with infinitude, and only there.

ભાવાર્થ:-એક વખતે ત્રીખન્નુના સાચકાલે મારા આત્માએ પોતાનું આવરણ ધીમેથી કાઢી નાંખ્યું અને સ્વયં પારણીત થઈ એ આત્મા જાણે ઇશ્વરના સામીપ્યને પામ્યો હોય તેમ નિગવરણ સ્થિત થયો.

(જ્યારે મન અને આત્માનો અધિકાર થાય છે ત્યારે પછીનું પગથીયું તેને માટે એકાગ્રતા અથવા ચિત્તનિરોધ છે. એ દશા પ્રાપ્ત થતાં કવિને જણાય છે કે નિત્ય અનંત અને અપરિચ્છિન્ન તત્ત્વમાં જ વિશ્રાન્તિ, વાસ્તવ સુખ મળે છે અને તેથી એ સ્થિતિ માટે આપણે પરિકર બંધન કરી યત્ન કરવો જોઈએ કારણ કે આપણી પરિણામ સ્થિતિ, આપણું સર્વસ્વ, આપણી સર્વોત્કૃષ્ટ ઇચ્છાનો પ્રદેશ અને આપણા વિશ્રાન્તિ સ્થાનરૂપ સ્વભૂમિ તે અનન્ત અપરિચ્છિન્ન તત્ત્વ અને તે એકજ છે.

એજ કવિએ અન્યત્ર જણાવ્યું છે કે—

There was a time when meadow, grove and stream,
The earth, and every common sight,
To me did seem

Apparelled in celestial light.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે ખીડ, કુંજ, ઝરો, પૃથ્વી અને પ્રત્યેક સામાન્ય ગણાતો પદાર્થ અને દિવ્ય તેજના વચ્ચેની આચ્છાદિત ભાસ્યો હતો,

રીચર્ડ. જે. ક્રીઝ નામનો આજ વર્ગનો કવિ કહે છે કે By these I saw my soul, by these I knew the supernatural to be more intensely real than the sun, I touched the supernatural, the immortal, then and that moment. આ વડે મેં મારા આત્માને સાક્ષાત્ કર્યો; આ વડે સૂર્ય કરતાં પણ અધિક સદૃશ્યે અતીન્દ્રિય વસ્તુને મેં જાણી અતીન્દ્રિય અને નિત્ય તત્ત્વને હું તે જ સ્થળે અને તે જ ક્ષણે સ્પર્શ કરી રહ્યો.

ચતુર્થ વર્ગના કવિઓમાં ડોન, લૉ, કોલરિજ, ટેનિસન આદિને મુંઝવામાં આવે છે. તેમાં ડોન કહે છે કે—

But we know ourselves least;

mere outward shews

Our minds so store,

That our soules, no more than our eyes disclose

But forme and colour. Onely he who knowes

Himselfe, knowes more.

પણ આપણે ઓછામાં ઓછા જાણીએ છીએ તો તે આપણા આત્માને. આપણાં મન માત્ર બાહ્ય દેખાવોને એટલા સંગ્રહે છે કે આપણા આત્મા આપણી ચક્ષુના કરતાં લેશ પણ અનધિકપણે માત્ર રૂપ અને રંગનેજ પ્રકાશે છે. જે પોતાને જાણે છે તે જ માત્ર અધિક જ્ઞાનવાળો છે.

એજ કવિ આત્માને જાણવાનું સાધન સ્પષ્ટ કરતાં કહે છેકે
 So wee, If wee into our selves will turne,
 Blowing our sparkes of vire, may out-burne
 The straw which doth about our hearts sojourne.

તેથી જો આપણે આપણા આત્મા પ્રતિ પાછા વળીએ (એટલે કે અંતર્મુખતા કરી જોઈએ, બાહ્ય મતના વ્યાપારને નિરોધી અંતર મનની અભિમુખતા કરાવીએ), અને આપણી દૈવી સંપત્તિના સ્ફુલિંગને પ્રકટાવીએ તો આપણા અંતસ્તમ પ્રદેશની આસપાસ પડી રહેલા આત્માના અજ્ઞાનરૂપ ઘાસને બાળી નાંખી શકીએ.

એમિલી નામની સ્ત્રી કવિ કહે છે કે,

Then dawns the Invisible;
 the Unseen its truth reveals;
 My outward sense is gone,
 my inward essence feels;
 Its wings an almost free,
 its home, its harbor found;
 Measuring the gulf,
 it stoops and dares the final bound.

(આરંભમાં શાન્તિનો ધસારો ધસી આવે છે, શબ્દરહિત શાન્તતા પ્રસરી રહે છે વગેરે) પછી અતીન્દ્રિય વસ્તુનો પ્રકાશ થાય છે; અદૃશ્ય તત્ત્વ પોતાના સત્યનો આવિષ્કાર કરે છે, માંડે બાહ્ય સંવેદન જતું રહે છે, અમારું આંતરમનસંવેદન પ્રકાશે છે, એની પાંખ લગભગ સ્વતંત્ર થાય છે; એની સ્વભૂમિ, એનું વિશ્રાન્તિ-સ્થાન જડે છે; સરોવરને માપતું એ અંતરમાં વળે છે અને છેવટની કુબકી મારે છે.

ટેનિસનના સંબંધમાં એ કવિએ પોતે જ જણાવ્યું છે કે માંડે નામ માત્ર હું ઉચ્ચારતો અને એ ઉચ્ચારતાં ઉચ્ચારતાં

Till all at once, as it were, out of the intensity of the consciousness of individuality, the individuality itself seemed to resolve & fade away into boundless being, and this not a confused state, but the clearest of the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words, where death was an almost laughable impossibility, the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life.

જાણે એકદમજ જ્ઞાતાના સ વેદનની તીવ્રતાને લીધે, જ્ઞાતા જ પૃથક્ થઈ જતો અને અનન્ત તત્ત્વમાં ક્રમશઃ વિદ્યાર્ધ જતો જણાતો અને આ પ્રતીતિ તે મોહદશા નહોતી પણ સ્પષ્ટમાં સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિતમાં નિશ્ચિત, વાણીના અવિષયરૂપ પ્રતીતિ હતી કે જેમાં મૃત્યુ એક હાસ્યજનક અસંભવરૂપે જણાતું અને સ્વત્ત્વની હાનિ-જે હાનિ હોય તો-નિર્વાણરૂપ નહોતી પણ જે એક જ સત્ય જીવન છે તે રૂપ જ હતી

આ સમર્થ કવિના અનેક ઉદ્દેશોએ આ અર્થના મળી આવે છે છતાં દિગ્દર્શન જ અત્ર કરાવવાનું હોવાથી તે અત્ર આપવામાં આવતા નથી.

પંચમ વર્ગના કવિમાંથી ખૂબેક નામનો કવિ પોતાના મિલ્ટન નામના કાવ્યના સંબંધમાં જણાવે છે કે I have written this poem from immediate dictation, twelve or sometimes twenty or thirty lines at a time, without pre-meditation and even against my will. The time it has taken in writing was thus rendered non-existent, and an immense poem exists which seems to be the labour of a long life, all produced without labour or study. આ કાવ્ય મેં લખ્યું છે તે સાંક્ષાત્ જોતનથી જ મેં લખ્યું છે. પૂર્વ વિચાર વિના જ અને મારી ઇચ્છાથી વિરુદ્ધ રૂપે બાર, વીસ અને કવચિત્ ત્રીસ ત્રીસ પંક્તિઓનું એકી વખતે મને જોતન થતું, મારા અંતરમાં સ્ફુરી આવતી. આથી આ કાવ્યની રચનામાં ગયેલો વખત નહિ

જેવો જ હોતો. એ રીતની દ્વોતનથી કાવ્યની રચના થવાને લીધે આજે એક વિસ્તૃત કાવ્ય તૈયાર થઇ રહ્યું છે કે જે જોનારને આખા જીવનના શ્રમના કાર્યરૂપ પ્રતીત થાય તેમ છે પણ વસ્તુતઃ જે કોઇ પણ જાતના શ્રમ કે અભ્યાસવિના જ રચાયેલું છે.

આ પ્રકારનઃ ઉદ્દેશથી આપણને એ કવિ સ્પષ્ટ કરે છે કે એ કવ્ય બાહ્ય મનના વ્યાપારનું કાર્ય નથી પણ કેવલ આંતર મનના વ્યાપારનું-દ્વોતન સ્ફુરણનું જ કાર્ય છે. આથી આપણને કવિ અને ઋષિનો પૂર્વ કરેલો અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે.

આ સર્વ ઉદાહરણો એકે અવાજે જણાવે છે કે અભેદજ્ઞાન એ કવિઓને થયેલું છે અને એ કવિઓ પોતાના અનુભવને જણાવતાં સ્પષ્ટ કહે છે કે એ અભેદજ્ઞાન એમને થવા યોગ આવ્યો હતો તે બાહ્યમનના સાધનથી નહિ પણ આંતર મનની મર્યાદામાં પ્રવેશ કરવાથી જ. બાહ્ય મનના વ્યાપાર એમને વિધનકર થયા હતા. પ્રાચીન સમયમાં પ્લોટિનસે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જ્ઞાનની ત્રણ ભૂમિકા અથવા દશા હોય છે. (1) Opinion, (2) Science અને (3) Illumination. પ્રથમનું જ્ઞાન જે ઓપિનિઅન છે તેનું સાધન ઇન્દ્રિય છે અર્થાત્ એ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન છે. દ્વિતીયજ્ઞાન જેને સાયન્સ નામ આપ્યું છે તે વિચારજન્યજ્ઞાન છે અને તૃતીય જ્ઞાન જેનું નામ ઇલ્યુમીનેશન આપ્યું છે તે પ્રકાશરૂપ, સ્ફુરણરૂપ દ્વોતનરૂપ જ્ઞાન છે. આ તૃતીય જ્ઞાન તે પ્રધાન છે અને વિચારજન્ય જ્ઞાન તેના કરતાં ગૌણ છે.

It is absolute knowledge founded on the identity of the mind knowing with the object known-આ તૃતીય જ્ઞાન તે નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર જ્ઞાન છે અને એ વસ્તુની સાથે જ્ઞાતા મનનો અભેદ થવાથી એ ઉદ્ભવે છે. આ પ્રાચીન ગ્રંથકારના અભિપ્રાયને વર્તમાન સમયમાં અંગ્રેજી તત્ત્વ વિચારક એમ. બર્લેસન સંપૂર્ણ અંશે અનુમોદન આપે છે અને એ ગ્રંથકાર સ્પષ્ટ કહે છે કે બાહ્ય મનની આગળ કેટલાક મુદ્દા મૂકવામાં આવે છે ત્યારે તે એક વિચારવા યોગ્ય સંદિગ્ધ વિષયરૂપ જણાય છે અને કેટલીકવાર તેનું નિરાકરણ થઇ શકતું નથી, ત્યારે એજ મુદ્દાઓને આંતર મન આગળ લાવતાં તેનું ક્ષણ માત્રમાં નિરાકરણ થઇ જાય છે, તે વિચારના વિષય રહેતા નથી. બાહ્ય મન

આપણી વ્યાવહારિક જરૂરીઆતને અંગે ઉદ્ભવ્યું છે અને તેથી તે પૂરી પાડે છે પણ વસ્તુજ્ઞાન એનાથી કદાપિ થતું નથી. વસ્તુજ્ઞાન કરવા તો આંતર મન અને આંતર મન માત્ર જ સમર્થ છે. આ રીતે એ તત્ત્વવિચારક પોતાના ગ્રંથમાં વિસ્તારથી સિદ્ધ કરે છે.

આ પ્રમાણે આ સંક્ષિપ્ત વિચારથી આપણને સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે બ્રહ્મજ્ઞાન, અભેદજ્ઞાન અથવા અનન્ત સદ્રૂપ વસ્તુનું જ્ઞાન આંતર મન માત્રવડે જ થઈ શકે છે અને બાહ્ય મનવડે કદાપિ થતું નથી. બાહ્ય મનવડે ભેદનું જ જ્ઞાન થાય છે. આમ હોવાથી અભેદ સિદ્ધાન્ત સાચો નથી એ ઠેરવવામાં જે યુક્તિઓ દ્વૈતવાદીઓ આપે છે તે સર્વ અકાણડતાણ્ડવ છે. એ દ્વૈતવાદીઓ અભેદ જ્ઞાનના સાધનને બરાબર કળી શક્યા નથી તેથીજ એની સામે યુક્તિરૂપ કાઢતી તરવાર ધરે છે. વળી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉપનિષદ્માં આ બે મનનો વિવેક કરી જ તે તે વિરોધી જણાતા વાક્યની પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં આવી છે તેથી તેમાં વસ્તુગત્ય લેશ પણ વિરોધ નથી. અભેદ જ્ઞાનમાં ગ્રંથની અને યુક્તિની ભેદના નિષેધમાટે અપેક્ષા છે અને આચાર્યશ્રીની સાક્ષાત્ અપેક્ષા છે એ પણ આપણને જણાય છે. અને કવિ એટલે કદપના કરનાર તરંગવશ વહેતા પુરુષો નથી પણ આંતરમનની મર્યાદામાં સ્થિત થઈ બાહ્ય મનનો નિરોધ કરી વસ્તુરિચિતિની ઝાંખી કરનાર સમર્થ પુરુષો જ કવિ છે અને લાંબી ઘોળી દાઢી રાખી શુષ્ક કલેવર ધરાવનાર અને છ માસે પણ ફેર ન કરાવનાર તે ઋષિ નથી પણ આંતર મનને જ વ્યાપારવાળું રાખી યથાર્થ અભેદ તત્ત્વનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરનાર તે જ ઋષિ છે એ પણ સુસિદ્ધ થાય છે. તથા બ્રહ્મજ્ઞાન, અભેદજ્ઞાન, યથાર્થ શાન્તિ અને સુખના અનુભવની અભિલાષા ધરનારે બાહ્ય મનના વ્યાપારને રોધી આંતર મનની મર્યાદામાં આવી સ્થિત થવું એ કર્તવ્ય પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એ કર્તવ્યની સિદ્ધિ થયે જ મન અને વાણીથી અગોચર એવા સ્વસ્ત્રવેદ્ય નિરતિશય સુખની સિદ્ધિ થાય છે.

જે. જે. કળીયા.

વિવાહવિકાસ.

જેની માનદષ્ટિ સ્ત્રીવિષે, જય થાય તેનો દશ દિશે.

* * * *

તેને સહાય શ્રી નરહરિ, સ્ત્રીભતિ જે લહે ધશ્વરી,
આ લવચકી સત્વર તરી, જમ્ને ભળે તે શ્રી ધશે.

(શ્રી ઉપેન્દ્રગિરામૃત; પૃષ્ઠ ૨૧૬).

एको धर्म्यं तु आचार्याः ।

ભાવાર્થ:—ગૌતમ ઋષિનું મત એ જ છે કે ગૃહસ્થાશ્રમ એ એક જ આશ્રમ છે.)

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृति विधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स प्रीनेतान्विभर्तिहि ॥ ८९ ॥

(મનુસ્મૃતિ ષષ્ઠોઽધ્યાયઃ ।)

ભાવાર્થ:—શ્રુતિ સ્મૃતિમાં કહેલું છે કે આ સર્વમાં એટલે અલ્પચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થાશ્રમી, અને સંન્યાસીમાં ગૃહસ્થ શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે તે બાકીના ત્રણેનું પોષણ કરે છે. (મનુસ્મૃતિ).

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वासुवस्थાसु यद्

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः ।

कालेनावरणात्ययात् परिणते यत् रनेहसारे स्थितं

भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्राप्यते ॥

(उत्तररामचरितम्; प्रथमोऽङ्कः ।)

ભાવાર્થ:—સુખ અને દુઃખમાં જે અદ્વૈત જ છે. સર્વ અવસ્થાઓમાં જે અનુકૂલ રહે છે, જે હૃદયનું વિશ્રામસ્થાન છે, જેમાં ષટ્કાવસ્થાથી પ્રેમ ન્યૂન થતો નથી, જ્યારે કાલે કરી લજ્જાનો પડદો દૂર થાય છે ત્યારે પ્રેમની ઉચ્ચતમ કાટિમાં જે સ્થિત થઈ રહે છે એવી અદ્વિતીય પત્તીરૂપ વસ્તુ જેને પ્રાપ્ત થાય છે તે મનુષ્યને ધન્યભાગ્ય છે.

Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one another's being mingle.

(Shelly.)

ભાવાર્થ:—જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ એકાકી નથી; બધા પદાર્થો નિયતિ નિયમ પ્રમાણે એકબીજામાં ભળે છે.

(શેલી).

Marriage is the best state for men in general; and every man is a worse man, in proportion as he is unfit for the married state.—

Dr. Jhonson.

ભાવાર્થ:—મનુષ્યના મોટા ભાગને માટે વિવાહિત સ્થિતિ ઉત્તમોત્તમ છે; અને જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય વિવાહિત સ્થિતિને માટે નાલાયક હોય છે, તે પ્રમાણમાં તેની દુર્દશા છે.

ડૉ. જોનસન.

Marriage renders a man more virtuous and more wise.—Voltaire.

ભાવાર્થ:—વિવાહ મનુષ્યને વધારે ગુણવાન્ અને વધારે ડહાપણવાળો બનાવે છે.—વોલ્ટેર.

આ આદિ વિવિધ સ્થળે મહાન્ પુરુષોએ અને કવિઓએ વિવાહની પ્રશંસા કરેલી જેવામાં આવે છે; સતી નર્મદા અવિવાહિત હોવાને લીધે અવિવાહિત સ્થિતિમાં સ્વર્ગમાં જઈ શકી નહોતી એવી કથા પ્રસિદ્ધ છે; પુરાણ તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતાં દેવો પણ પત્નીવાળા જણાય છે; ઋષિમુનિઓને પણ પત્ની જેવામાં આવે છે; જગતમાં ડગલે ને પગલે વિવાહની ક્રિયા જેવામાં આવે છે પણ પક્ષીઓમાં પણ વિવાહ સમાન કાંઈક ભાસ થાય છે; જડ વસ્તુઓ પણ એક બીજાના ધાડ સંબંધમાં રહીને પોષણ તથા વૃદ્ધિ પામતી દેખાય છે; વિવાહ શબ્દરૂપી ઈંદુ મનુષ્યના હૃદયસમુદ્રમાં આનંદોર્મિ ઉછાળે છે; મનુષ્યમાં વિવાહની વૃત્તિ ઇશ્વરસ્થાપિત હોય એમ લાગે છે; જે આપણે નક્કમંડળ તરફ દૃષ્ટિ ફેરવીશું તો આપણને જણાશે કે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ આદિ સર્વ એકબીજાને આધારે-એકબીજાના આકર્ષણ વડે જ પોતપોતાનું કાર્ય નિયમિતરીતે કર્યાં જાય છે;

આ પ્રકારેજ પૃથ્વી ઉપરના ખીલ જડ પદાર્થોમાં પણ આકર્ષણવડે ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે; અણુ, દ્વાણુક, ત્ર્યણુક આદિ સર્વ આકર્ષણ વડે જ સાથે રહે છે; તેજ પ્રકારે પુરુષ સ્ત્રીતરફ આકર્ષાઈને અને સ્ત્રી પુરુષતરફ આકર્ષાઈને પોતાનું કર્તવ્ય વધારે સારી રીતે કરી શકે એ માનવામાં જરા પણ ભૂલ નથી. પુનઃ ધનવિદ્યુત (Positive electricity) જ્યારે ઋણ વિદ્યુત (Negative electricity) જોડે મળે છે ત્યારે સ્ફુલ્લિંગની ઉત્પત્તિ કરે છે; તેજ પ્રકારે પુરુષ અને સ્ત્રીનો સંબંધ કોઈ ચમત્કારને ઉત્પન્ન કરે તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંબંધવડે જગત જેવી ચમત્કારિક વસ્તુનો ઉદ્ભવ થયો છે. આપણને પરમાત્માએ પ્રગતિ માટે સજ્યા છે; હવે જો પ્રગતિ કરવાની છે તો તે શેની એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ; ધર્મશ્રે આપણને વિચારશક્તિ અને વિવિધ રાગ તથા આંતર સ્ફુરણ આપેલાં છે; તો આપણે આની ઉન્નતિ કરવી જોઈએ; હવે પુરુષમાં વિચારશક્તિની પ્રધાનતા હોય છે, જ્યારે સ્ત્રીમાં આવેશ અને આંતર જ્યોતિ પ્રાધાન્ય ભોગવે છે તેથી પુરુષ અને સ્ત્રીનો સંબંધ બંનેમાં ખૂટતી વસ્તુઓ આપીને વિચારશક્તિ અને શુદ્ધ આવેશ તથા આંતર જ્યોતિનું સુખદાયક મિશ્રણ કરીને સ્ત્રીપુરુષની પ્રગતિ સાધે છે.

“ The man be more of woman, she of man;
He gain in sweetness, and in moral height,
Nor lose the wrestling thews that throw the
world;

She mental breadth, nor fail in childward care,
More as the double-natured poet, each;
Till at the last she set herself to man,
Like perfect music unto noble words. ”

(Tennyson. The Princess.)

ભાવાર્થ:—મનુષ્ય સ્ત્રી જેવો વધારે થાય છે, અને સ્ત્રી પુરુષ જેવી થાય છે; પુરુષ, જગતને ધ્રુજાવે એવા બળને ગુમાવ્યા વિના, મૃદુતા અને નીતિની ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત કરે છે; સ્ત્રી પ્રજા તરફની સંભાળ રાખવાનો ધર્મ હોડ્યા વિના મનોબળને પ્રાપ્ત કરે છે; આ રીતે પ્રત્યેક એ સ્વભાવવાળા કવિની જેમ વર્તે છે; અન્તમાં ઉચ્ચ શબ્દોને જેમ સંગીત શોભાવે છે તેમ શોભાવે છે.

જ્યારે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કે જેના ઉપર આપણે ધણો, લગભગ બધો ભાર મુકીએ છીએ તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ વૈધર્મ્યવાળા પદાર્થોના સમાગમની અપેક્ષા રાખે છે, એ જ્ઞાન પણ શારીર ઇન્દ્રિય તથા માનસ ગ્રહણીય, ગ્રાહક આત્મા તથા ગ્રાહ્ય અનાત્માની અપેક્ષા રાખે છે, જ્યારે આપણી આસપાસ આ પ્રકારની સ્થિતિ દશે દિશામાં પ્રસરી રહેલી જણાય છે ત્યારે વિવાહની આવશ્યકતા માટે, વિવાહસંબંધ પ્રગતિનો સાધક છે એની સિદ્ધિ માટે આપણી વૃત્તિ કોઇ પ્રમાણની અપેક્ષા ત્યજે છે. અને તેથી એ સંબંધી વિશેષ જ્ઞાનની પ્રેક્ષા સર્વ સુદ મનુષ્યોને થાય એ ઉચિત જ છે.

ધણા મનુષ્યો માને છે કે મનુષ્ય નામનું પ્રાણી ખીજાં બધાં પ્રાણી કરતાં કાંઇ જૂના જ પ્રકારનું છે; મનુષ્ય સાથી ઉત્તમોત્તમ છે; જગતમાં પરમાત્માએ ખીજા બધી **મનુષ્યની સ્થિતિ.** વસ્તુઓ મનુષ્ય માટે જ ઉત્પન્ન કરી છે, તેમાં એવા

ગુણો અને સત્તાઓ સ્થાપી છે કે જે મનુષ્યને બહુ જ ઉપયોગી થઇ પડે; આખું વિશ્વ ઉત્પન્ન કર્યા પછી મનુષ્યને એવા તેનામાં ગુણોને સ્થાપીને ઉત્પન્ન કર્યો કે જેથી તે આ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકે; આવી રીતે જ્યારે પરમાત્માએ મનુષ્યને પ્રાણીઓમાં આટલી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં મૂક્યો છે ત્યારે જો આપણે તેને-મનુષ્ય નામના પ્રાણીને-ખીજાં એ પગલાળાં પ્રાણી સાથે સરખાવીએ તો તે તદ્દન હાસ્યજનક છે, મનુષ્યને ઉચ્ચ ગિરિશૃંગપરથી ક્ષુદ્રક ખાખોયીઆમાં ફેંકી દેવા જેવું છે. એ લોકો માને છે કે આવા ઉચ્ચ અધિકારવાળા પ્રાણીને ખીજા જીવજંતુઓ જોડે સરખાવતાં મનુષ્યનું હૃદય ચાલે જ કેમ; શું કોઇ સૂર્યને નાના દીપક જેડે સરખાવે છે ? કદાપિ નહિ; તેમજ મનુષ્યને કોઇ ખીજાં પ્રાણીઓજોડે સરખાવે જ નહિ. આ પ્રમાણે દૃઢ નિશ્ચય કરીને કેટલાંક મનુષ્યો મનુષ્ય નામનું પ્રાણી શું છે એ જાણવાને માટે બહુ જ ઓછો શ્રમ કરે છે.

ખીજાં જીવવિદ્યા જણાવતા વિજ્ઞાન (biology) માં પવિત્ર થયેલા પુરુષો આ મતને સ્વીકારતા નથી; જેઓ મનુષ્ય કેવી રીતે થાય છે, શેમાંથી થાય છે, તે અને ખીજાં નીચી પંક્તિમાં મૂકતાં પ્રાણી સંબંધીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેમને આવી જૂન તદ્દન હાસ્યસ્પદ લાગે છે. મનુષ્ય ખીજાં પ્રાણી કરતાં શ્રેષ્ઠ છે તેની તેઓ ના કહેતા નથી. પરંતુ જીવવિદ્યા જણાવતા વિજ્ઞાનમાં નવી નવી શોધો કરીને તેઓ કહે છે કે મનુષ્યના અવયવો અને આ અવયવોની મૂખ્ય ક્રિયાઓ

જેતાં તે ખીજાં પ્રાણી જેવું જ ભાસે છે; મનુષ્ય પણ એ હાથ-વાળું, સ્તનવિશિષ્ટ, અને કરોડવાળું જ પ્રાણી છે; મનુષ્ય ખીજાં પ્રાણીઓ કરતાં મસ્તિષ્કની વધારે પ્રગતિ પામેલું પ્રાણી છે. જ્યારે આ પ્રકારની સ્થિતિ છે ત્યારે મનુષ્યની સ્થિતિનો વિચાર કરતાં પહેલાં ખીજાં પ્રાણીઓની સ્થિતિનો વિચાર કરવો એ આવશ્યક છે. આપણે આજનાં વધારે પ્રગતિ પામેલાં મનુષ્યનો વિચાર કરીએ છીએ તે પહેલાં પ્રાચીનકાળનાં મનુષ્યોનો વિચાર કરીએ છીએ; ખીજા કાષ્ઠપણુ વસ્તુનો વિચાર કરતાં પહેલાં તે વસ્તુ શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, શેને લીધે ઉત્પન્ન થયું છે, અને કય રીતિએ પ્રગતિ પામી છે તેનો વિચાર કરીએ છીએ. વળી મનુષ્યની સામાજિક સ્થિતિ જીવવિદ્યાપર આધાર રાખે છે; તેથી તેની શારીરિક સ્થિતિનો પણ વિચાર કરવો એ ધણીવાર આવશ્યક થઈ રહે છે. પરંતુ આપણે જગતપ્રતિ દૃષ્ટિ કરીશું તો આપણને લાગશે કે દરેક વસ્તુને સૌથી વધારે આવશ્યક શું છે, આ આવશ્યક વસ્તુને આવશ્યક શું છે, ઇલાદિનો વિચાર કરવો ધણો જરૂરી છે. આપણે ઘટનો વિચાર કરીએ છીએ તે જોડે આપણે એ પણ વિચાર કરીએ છીએ કે ઘટને માટે માટી જોઈએ છીએ, આ માટીને શું આવશ્યક છે તેનો પણ જોડે જ વિચાર કરીએ છીએ. તે સમાજને પ્રથમ આવશ્યક શું છે તે આપણે જાણવું જોઈએ. સમાજ જીવંત રહે અર્થાત્ વિનાશને નહિ પ્રાપ્ત થાય એ સમાજને પ્રથમ આવશ્યક છે; જેવી રીતે કાષ્ઠ પણ પ્રાણીને તે જાતે જીવંત રહે અર્થાત્ નષ્ટ નહિ થઈ જાય તે આવશ્યક છે. વળી જેમ તે પ્રાણીને જીવંત રહેવા માટે અન્ન, હવા, જળ આદિની જરૂર હોય છે તેમજ સમાજ-સમાજ ગતવ્યક્રિયાઓ-જીવંત રહે તેને માટે ધર્મ જેટલી જેટલી આઘ જરૂર તેને આવશ્યક કરી છે તે જરૂરો સંબંધની ઇચ્છાની પરિપૂર્ણતાની સમાજને જરૂર છે. હવે જો સમાજને જીવંત રાખવાને માટે આવી ઇચ્છાઓની પરિપૂર્ણતા આવશ્યક છે તો તેમાં કાંઈ એ સિદ્ધ થતું નથી કે મનુષ્યને પણ આવી જે ઇચ્છાઓ ધર્મને તેનામાં સ્થાપી છે તેની પરિપૂર્ણતા મનુષ્યને ધર્મરૂપ છે અથવા ફરજિયાત છે. પરંતુ આવી શંકા કરનાર ભૂલી જાય છે કે મનુષ્ય સામાજિક-સદૈવ સમાજમાં જ-રહેનારું પ્રાણી છે.

(અપૂર્ણ)

હીરાલાલ જે. ફળીયા.

॥ ॐ श्री ॥

કીર્તનો.

ब्रह्मज्योति दर्शन.

પદ. ૧ (સત્ય ધર્મ ધારે, એ લય.)

બ્રહ્મજ્યોતિ બાળું, સર્વમાહિ વ્યાપી,
સ્થળ સ્થળ, ઝળહળ,
જેહના પ્રકાશે કરી આ પ્રકાશે; બ્રહ્મ૦
જે અનંત ને અપાર, જેનો સર્વને આધાર,
જેની સત્તા સ્ફુર્તિવડે, સર્વ આ વિકાસે; બ્રહ્મ૦
જેમાથી આ સર્વ થયું, વર્તમાને જેમાં રહ્યું,
અંતમાં નિઃશેષ જેમાં આ સમાશે; બ્રહ્મ૦
લય થતાં આ પૃથક અહમ્, સર્વ સ્થળે બ્રહ્મ બ્રહ્મ,
બાળતાં, પ્રકાશતું, બળાય સ્વપ્રકાશે;^૧ બ્રહ્મ૦

સત્કાર.

પદ ૨ (કાષ્ઠ કાઢે જળ બહાર, એ લય,)
બંધુ! આવો આવાર, દષ્ટએ રનેહે સત્કાર,
રનેહ સત્કાર, હર્ષ હૈયે અપાર; બંધુ.
મંદમંદ જીવનમાં નવ-જીવન લાવો,
જડ સરખામાહિ કાંઈ ચેતન ઉપજાવો,
ઉરે દિવ્ય દીપક પ્રકટાવો,
હરી અંધકાર, આ હરી અંધકાર;—
સુકાં હુંકારે નવ પદ્મવ બનાવો,
ઉખર ભૂમિમાહિ પણ રસને રેલાવો,
વારતવ નૃસિંહ શિશુ કહાવો,
તોં થાઓ તૈયાર, તો તો થાઓ તૈયાર;—
શિથિલ વૃત્તિમાહિ ઉત્સાહ ઉભરાવો,

૧ બ્રહ્મદર્શન થતાં આજે કાષ્ઠ પ્રકાશે છે તે મારા પોતાના
જ પ્રકાશવડે પ્રકાશ પામતું અનુભવાય છે.

અમિત થયા હોય તેનઃ અમને તારાવો,
આપવડે કાર્ય આવાં થાઓ;—
એ ઇચ્છાનો સાર, અમ ઇચ્છાનો સાર;—

તત્ત્વવિચારમાં સ્થિર થવા પ્રબોધ.

પદ ૩ (જ્યારે રહું હું સ્વરૂપ વિચારી, એ લય.)
તત્ત્વવિચારે મનમતિ ઠારી, અન્ય ચિંતનને રહે તું વિસારી;
બહિર્ જતી વૃત્તિઓ વારી, અહંબ્રહ્મ રહે સતત વિચારી;—
ત્રિકાલમાં અસ્તિત્વનું જેનું, કરવું ચિંતન શાને તેનું,
કરવું ચિંતન એક જ એનું, સત્યિત્ આનંદ જે અવિકારી;—
એકજ વસ્તુ અન્ય નથી કંઈ, એ જ વિચારે સત્વર સ્થિર થઈ,
નાના કલેશોને રહેવું દહી, અહંબ્રહ્મ—બ્રહ્માસ્મિ ઉચ્ચારી;—
દૈતભાવ આ જ્યાં સુધી રહેતો, જન નવ લયને ત્યાં લગી દહેતો,
જન્મમરણ ધટમાળે વહેતો, નિશ્ચય અંતરૂ લે એ ઉતારી;—
શ્વેત એક સર્વત્ર છે વ્યાપ્યું, દૃઢ કરી અંતરૂ જેણે સ્થાપ્યું,
જનનમરણલય, તેણે કાપ્યું, ઇષ્ટપર અર્થ સકલ નિજ સારી;—
સાવધાન થઈ તત્ત્વવિચારે, અષ્ટપ્રહર વહેવું એક ધારે,
આ જ જન્મમાં આવીશ આરે, કર્મમાત્રને સમૂલ વિદારી;—
પુનઃ પુનઃ છે એક જ કહેવું, દુઃખમાત્ર છે જેણે દહેવું,
તત્ત્વજ્ઞાન એક તેણે ગ્રહેવું, નથી એસમ ખીજું હિતકારી;—
જગન્નાથ.

સંતોષ.

પદ. ૪ (જોગી ન થા રાગ ભરથરી, એ લય.)
સદ્ગુણ વિધવિધ વિશ્વમાં, જે જે સુખદ મનાય જી,
તેમાં સંતોષ ગણાય છે, જેનું ફલ વર્ણુ ન જાય જી.
સુખ જે જીવનવિષે લાગતું.
સંતોષ ને આ સુખમાં, નથી ભેદ લગાર જી,
સંતોષી જન જે તેહને, બાસે તૃપ્તિ અપાર જી,
પરમ વિશ્રાંતિ તે ભોગવે.

સંતોષે કરી શોભતી, જેની વૃત્તિ સદાય જી,
 દુઃખ ઉદ્દેશ કે વિકલતા, તેને નડે ન જરાય જી,
 તૃણસમ દિસે નૃપવૈભવો.
 પડતું ન પ્રતિબિંબ મુખનું, અસ્વચ્છ ખાપમાં જેમ જી,
 તૃષ્ણાપીડિત ચિત્તે જ્ઞાનનું, ન પડે પ્રતિબિંબ તેમ જી,
 કાં જે અસંતોષી તેહ છે.
 પૂર્ણિમાનો ચન્દ્ર શોભતો, જેમ રમ્ય ગગન જી,
 તેમ શોભે છે આ વિશ્વમાં, પૂર્ણ તૃપ્ત જે જન જી,
 દેવો તેના ગુણ ગાય છે.
 તૃપ્તિ પામ્યા જે જન કરી, સંતોષામૃતપાન જી,
 અપૂર્વ ખુમારીમાં તે વહે, તેને સર્વ સમાન જી;
 અખંડ નિશ્ચિંત તેહ છે.
 સત્સુખસુરતરુનું દીસે. એક ખીજક સંતોષ જી,
 વાવો પછી તેના ફળતણા, ભરો ઉર માંહિ કોષ જી,
 જન્મ સફલ જગે જાણુને.
 શ્રી જાં દેવી.

જીવને ઉપદેશ.

પદ. ૫ ગઝલ

હજારો જાતનાં ફક્કાં, અરે જીવ શીદ મારે છે ?
 કરી લે એક એવું જેથી થાય જે તું ધારે છે.
 હજારોની કરી પળસી, છતાંએ નિત્ય હારે છે
 કરીલે એકની તું જેથી, થાયે જે તું ધારે છે.
 હજારોની ગુલામીમાં તું તુજને શીદ મારે છે ?
 કરીલે એકની તું જેથી, થાયે જે તું ધારે છે,
 હજારોની ગરજ તેં રાખી, તેને ત્હારી ક્યારે છે ?
 કરીલે એકની તું જેથી, થાયે જે તું ધારે છે.
 હજારોને ઉપાસ્યાથી, નહિ કે કો કોને તારે છે,
 ઉપાસી એક પ્રભુને લે કરીશ પછી જે તું ધારે છે,
 ધરી જો એક નિષા, એક આશ્રય, એક વારે છે,
 એક ઉપેન્દ્ર પ્રભુમાં, તો પછી સર્વાર્થ સારે છે.

કેવલ કર્તવ્ય પ્રતિ લક્ષ રાખવા બોધ.

પદ. ૬ (પ્રભુ મુજ કૃતિમાં બહુ ખામી, એ લય)

જગતની ટીકા પ્રતિ ના જો, તારું તુજ કર્તવ્ય ચિત્ત પ્રો.
જગતતણી ટીકાનો જરીએ, મનથી ધરીશ ન બો,
સન્નિષ્ઠાથી સત્કર્તવ્યે, વલ્લો જજો તું તો;—
ફલ પ્રકટે ત્યાં સુધી તારું કર્તવ્ય કરીશ તું જો,
ફરી ટીકા તારી કરવાની, ભૂલી જશે જગ ખો;—
તુજ સન્મતિ કરવા ઇચ્છે, જે ના કરવા કહે દો,
દદ આગ્રહથી કર તે, છોડી, ખીજાં કામો સો;—
ખીજાની ટીકાથી ડરકું બની જરી ના રો,
સત્કર્તવ્ય અડગ પશ્ચે વહેવામાં ડરે છે શો ?—
કંઈ તો પુરું નથી જાણતા, આ તે સાપ કે છે,
છતાં ટીકા કરવા મચતા તો તેને કરવા દો;—
ખીજાને ટીકા કરવી હોય તો તે કરતા છો,
પશુ હું ઇચ્છું તું કર્તવ્યે સદા સર્વદા હો;—

ફળનું દર્શન નહિ કરનાર સાધકના ઇષ્ટપ્રતિ ઉદ્ગાર.

પદ ૭ (માથેચા હા પ્રસારા, એ લય.)

લાવોને નાથ ! આરે, આવોને આંજ બહારે,
હે...નૃહરિ ગુરો !
સ્મરી સ્મરી ભગવન્, વીતાવું આ જીવન,
થાતું ન ફળદર્શન, હે નૃહરિ ગુરો !—
સ્વધર્મ મેં મારો, બળવ્યો છે સારો,
છતાં કેમ નાથ ! વિસારો; હે—
હારી હવે બોલું છું, અંતર આ બોલું છું,
ઘટતું ન આ વર્તન; હે—
ચિંતા મને ભારી, રહે છે, એ તમારી,
રખે થતો વિશ્વે અપયશ; હે—

જગન્નાથ.

પોતાના અંતરમાં રહેલા બલપ્રતિ લક્ષ કરાવનાર વચનો.

પદ ૮ (નથી નથી મેં કર્યું કશું, એ લય)

સીદને દીક્રા થવું પડે જો અંતરમાં બળ ભરીયું રે હાં,
 શોધી ખોળી કરી હસ્તગત, તેનો કરી ઉપયોગ,
 સહના સ્વામિ થઇ કાં ન રહીએ.
 તેને આપણ અધમ કહીએ, ધરમાંહિ ધન હોય રે હાં,
 છતાં દુખી રહે અને કરે નહિ, તેનો કદી ઉપભોગ, સહના●
 તેને પણ આપણ કેવળ મૂઠમતિ માનીએ છઇએ રે હાં,
 ઉત્તમ ઔષધ પ્રાપ્ત છતાં નવ ખાઇને ટાળે રોગ; સહના●
 તેને તો વળી મૂખ શિરોમણિ આપણ જ્યાં ત્યાં કહેતા રે હાં,
 અનંત વૈજય પ્રાપ્ત છતાં જે લે નહિ તેના ભોગ; સહના●
 પણ આપણને ડાહ્યા ગણીએ, દુઃખ દુઃખ દુઃખ ગાવામાં રે,
 જો કે આપણો દુઃખહર વસ્તુથી છે નિત્ય સંયોગ; સહના●
 પ્રયત્ન કરવાનો ખીજને પ્રબોધ આપણ કરતા રે હાં,
 તે પ્રબોધને ગ્રહી આપણે, કરવો ઘટે ઉદ્યોગ; સહના●
 નિજ આત્મામાં શમીને યાંથી અપૂર્વ બળને ગ્રહેવું રે હાં,
 સદા થશે સર્વાર્થસિદ્ધિ આચરતાં એહ પ્રયોગ; સહના●

શુદ્રસરસ્વી વસ્તુઓ ઉપેક્ષણીય નથી.

પદ ૯ (કેઈ એક સામે એ લય.)

કાંઈ એક સમે સિંધુએ કહ્યું કૂપને, વ્યર્થ જીવન આ તારૂં દીસે,
 મારા જેવી નહિં ઉપમા તને આપે, જન આ સહજમાં કે વાતવિષે.
 રહ્યાં મોતી અમૂલ્ય ધણી મારી પાસે, સામર્થ્ય માંડે ગણાતું ધણું,
 પૃથ્વીનો ભાગ જલયાં મેં રોક્યો ધણો, તારી વાત હું એવી ન કાંઈ શુભું
 શુભીને આ કહ્યું કૂપે, હે ઉદધિ ! નહિ રાખ મોટાઇ તારા મનમાં,
 રૂપ નાનું છે માંડે પરંતુ હું ઉપયોગી, મારા પ્રમાણમાં છું જનમાં.
 વારિ અખૂટ રહ્યું તારી પાસે તથાપિ ન પીતા કે તેમાંથી જલઅંજલિ,
 તૃપ્તિ પામે છે કંઈક તૃપ્તિ જનો જગમાં મુજને જ્યારે આવે મળી.
 વળી ધાન્ય પાકે મારા મીઠા જલે, વળી થાતી વનસ્પતિ મૂલ્યવતી,
 પ્રાણપોષક અન્ન ને જલ તે હું છું, મારાથી પણ છે સુખી આ સંસૃતિ.
 શીતકાલવિષે થઈ ઉષ્ણ અને ઉષ્ણકાલવિષે હું શીતલ થઈ,
 અને એ વિધિથી મારાથી બનતું સુખ, નાના મોટા સહને હું દઉં.

અરે વિશ્વના મોટા જનો ! તમે વિશ્વના નાના જનોને ન ઉવેખશો,
નાની વસ્તુમાં પણ તેને ઘટતી પ્રભુએ મૂકી ઉપયોગિતા તે લહેશો.
નિજ જીવનમાં નાના નાના પ્રસંગોને પણ રખે નિરુપયોગી ગણો,
વૃક્ષ ફળસતણામાંથી ફળુસ ગ્રહો (ને) બાજરીના કુંડામાંથી દાણો લણો.

શ્રી જ૦ દેવી.

સ્નેહમાં સર્વે કાંઈ છે.

પદ. ૧૦ (વાલ્મી આલે સ્નેહેથી ભીંજીએ, એ લય.)

સ્નેહમાં કહો શાની ઉણપ છે,
એ તો પૂર્ણ અનુપ, એ છે પ્રભુનું સ્વરૂપ; કહો
સ્નેહવડે વિદ્યા ભણાય છે,
સ્નેહે ગુરુ વશ થાય;
માતૃપિતા આદિ સંબંધિઓ,
એક સ્નેહતણા તંતુથી જોડાય,—સંધાય; કહો
સ્નેહથી સંસાર સુધરે,
જીવન દિવ્ય બની જાય;
દાંપત્ય ધર્મ તવ ખીલતાં,
રુડી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી—વહાય; કહો
સ્નેહવડે દેવો વશ થાય છે,
સ્નેહે વૈરી વશ થાય;
સ્નેહવડે ચિંતન જેનું થતું,
તે પદાર્થ નિકટ આકર્ષાય,—પ્રમાય; કહો
ભક્તિ પણ સ્નેહથી સંધાય છે,
મંત્રયોગાનુષ્ઠાન,
સર્વસ્વ સ્નેહથી ત્યજાય છે,
સ્નેહે થાતું તત્ત્વાનુસંધાન,—ધ્યાન; કહો
નિત્ય મુક્ત તેહ પ્રભુ સ્નેહથી,
ઉપાસકથી બંધાય,
સંધળું સંધાવનાર સ્નેહને,
સાધો સાધકઅધુસમુદાય,—સદાય; કહો

લક્ષણાટ્ટતિને પ્રભુમાં શમાવવા પ્રબોધ.

પદ ૧૧ (પ્રભુથી લગાવી દે તું તારી, એ લય.)

પ્રભુમાં શમાવી દે તું તારી, આ લક્ષણા, પ્રભુમાં શમાવી દે તું તારી.

વિષયની પ્રીતિને નિવારી; આ૦

હૃદયપ્રદેશે તું સ્થિર થઇ આજે,

ત્યાં ક્રમે ક્રમે જાજે, રાજે જ્યાં રૂડા વિશ્વવિહારી; આ૦

પ્રભુભક્તિસરિતે, ધરીને પ્રેમ નહાજે,

સર્વોગે શુદ્ધ થાજે, સ્હાજે તું પ્રભુપદ મલહારી; આ૦

તુજ દેહોઘાને, આત્માતરુ ઉગાડી,

આ જીવત્વની ઝાડી, ઉખાડી દે તું સઘ યત્ન ધારી;

બાહ્ય સાધુતા, ધરી ન બન ઢોંગી,

અક્ષયપદ્મોગી, સંયોગી તરવે થઇને, રહે જારી;^૧ આ૦

જનિમૃતિકેરી, આ શૃંખલાને ભાગી,

સ્વરૂપે રહી રાગી, વિરાગી થઈ, ન પીજે મોહવારિ; આ૦

મેળવ પ્રયત્ને, તું બ્રહ્મધનરાશિ,

નૃહરિને ઉપાસી, અવિનાશી તને ચઢશે ખુમારી; આ૦

શ્રી જ૦ દેવી.

કર્તવ્યશીલ મનુષ્યનું પોતાના સંગીને સૂચન.

પદ. ૧૨ (બર દરીયે હોય છોડવો તો, એ લય.)

ઠેક સુધી રહેવું ન હોય તો સંગી મારા કેા થશે મા,

અધવચ્ચે આવી ઢીલા બની, ઢીલા કરવા અન્યતે—

હોય તો બળવાનું મિથ્યા, ડોળ એ દેખાડશે મા; ઠેક૦

સંગી થઇને જો પછી, બચાડ કરવો હોય તો—

તો અમારી સાથે બળમાંહિ નામ ગણાવશે મા;— ઠેક૦

વાત મોની માત્ર કરવી હોય જો મીઠી મીઠી,

તૃપ્ત છું એનાથી, વાતોનાં વડાં ખવડાવશે મા;— ઠેક૦

શિરસાટે કામ કરવા ફેરી ઇચ્છા હોય ના,

મોરતું પીછું લઇ રણમાં ઝઘમવા આવશે મા;— ઠેક૦

જો મમતા ન ઉપજે જો, કંઈ પ્રીતિ પ્રકટે નાહે,

તોય મિથ્યા મહિ બળીને, ' મે'બીડીય ' કે'વડાવશે મા;— ઠેક૦

૧ તરવની સાથે થઇને અક્ષયપદ્મને અખંડ અનુભવ કરનાર થા.

થાશે અમારા સંગી જે કર્તવ્યના રસિયા હશે,
સ્પષ્ટ કહું છું અન્યને જે, આવશે મા આવશે મા;— ૩૬૦

શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રસન્ન વદન રાત્ર.

પદ. ૧૩ મારે મન એ ન અધિક, એ લય.)

વીર ! રાખ તું વદન પ્રસન્ન,
રક્ષણ પ્રભુ કરતા અષ્ટ પ્રહર, એવો નિશ્ચય ધર બલવત્તર,
ચિંતા કરી નેત્રે તું જ જળ ભર; વીર.
ચિંતન ભૂત ભાવિતણું નવ કર, હુંપણું સધળું ઉરથી વિસ્મર,
જીવનદોરી દષ્ટ પ્રભુને કર; વીર.
જો ! નૃસિંહ મહેતાનું જીવન, કેવું પ્રભુએ રાખ્યું છે ' પણ '
તેમ તે પ્રભુ કરશે તારૂં પણ; વીર.
જજી અહું સાચું ઈશ્વરણ, તેને ન કદી ભૂને ભગવન,
આવડતું ન પ્રભુને વિસ્મરણ; વીર.
જો ! અંબારિષ દુર્વાસાનો પ્રસંગ, કહે કેવો પ્રભુએ રાખ્યો રંગ,
તદ્વત તુજને પણ કરશે દંગ; વીર.
રહે જે કહું છું નિર્લય નિઃશંક, શિર મૂકી દષ્ટ પ્રભુ કેરે અંક,
કેવલ શ્રદ્ધા રાખી તુ જ સંગ, રહે નિત્ય પ્રસન્ન પ્રસન્ન;

મમીલા વહેન.

તત્ત્વાનુભવ કોણ કરી શકે છે.

પદ. ૧૪ (બાળું પ્રેમે ભરેલું, એ લય.)

તેણે તત્ત્વ નિહાળ્યું,
સ્વરૂપે જેણે દસ્ય સમગ્ર ઓગાળ્યું; તેણે
હણી ભેદ નાના, જીવપણાના, એકત્વમાં મન ઢાળ્યું,
અંતરથી જેણે દૈતના ભાનને ટાળ્યું,
જાણ્યું ન જેણે સ્વરૂપ નિરાળું; તેણે
વિવેક વિરાગનો ઉરથી સજીને, વાસનાનું ખીજ યાળ્યું,
સંકેદ્ય કેરા સ્પુરણને ઉઠતું ખાળ્યું,
મિથ્યા અહને જેણે પ્રગાળ્યું; તેણે
ત્વય ઇદમ્ ટાળ્યું, જીવત્વ પ્રગાળ્યું; જ્યાં માયાનું આવરણ કાળું,—

તે સ્થાને એક ચૈતન્ય વિલસેલું બાળ્યું,
 સર્વાંશ તેમાં ચિત્ત પખાળ્યું; તેણે
 નરહરિ ગુરુકળે, મન નિજ ચતન બળે, વિષયે જતું પાછું ચાળ્યું,
 ચિહ્નરવિ રશ્મિથી બાહ્યાંતર જેણે ઉગાળ્યું,
 ઉપેન્દ્ર પદે રહીને શ્રદ્ધાળું; તેણે

સ્ત્રીજાતિના અજ્ઞાનનો હેતુ.

પદ. ૧૫ (સદ્ગુરુ તેને શું કરે, એ લય.)

પત્ની પછી શું કરે, જો ન આપે પતિ કાંઈ જ્ઞાન,
 એક વેગેને લાવીને માળીએ પછી પાણી ન પાચું લેશ,
 સુકાર્ધ તેમાં તેનો વાંક શું રે, એનો માળી મળ્યો જ્યાં નેશ;—પત્ની
 એક પશુને બાંધ્યું બારણે પછી પોષ્યું ન આપી ધાસ,
 પાલક થઈ તેણે વાળીયું રે, નિજ પશુ કેડે સત્યાનાશ;— પત્ની
 વાઘંત્ર તો આણ્યું પછી તેને નાંખી મુક્યું ખુણામાંલ,
 સમય આવે રુકું ન બોલીયું રે, એમાં દૂષિત શું વાઘ ગણાય?—પત્ની
 હાથ ઝાલીને સ્ત્રી લાવીને પછી નાંખી ધરતી માંલ,
 લક્ષ ન આપ્યું સુધારવા રે, પછી ક્યાંથી તે સુધરી જાય;—પત્ની
 સ્ત્રીદ્વારા વિધાવધ કાર્ય કરાવવા ઇચ્છે પતિ હંમેશ,
 પણ તે કાર્ય કરવાતણું રે, જ્ઞાન પતિ નવ આપે લેશ;— પત્ની
 લઢયે વઢયે ઝઘડયે કદી નવ મળતું જ્ઞાને જ્ઞાન,
 અકળાયાવિણ પ્રીતિ ભાવથીરે, ક્ષણ ક્ષણ સમજાએ થાય જ્ઞાનજ્ઞાન;
 પામી પતિએ દીધેલ જ્ઞાનથી, મૈત્રેયી બ્રહ્મજ્ઞાન,
 સમર્થ પતિના પ્રભાવથી રે, પત્ની હણી શકે નિજ અજ્ઞાન;—પત્ની
 સંપૂર્ણ દોષ ન સ્ત્રીતણે: જો હોય તેહ ગમાર,
 મુખ્યત્વે સ્ત્રીના અજ્ઞાનનો રે, નિજ પુરુષને મ.થે છે ભાર;—પત્ની
 કરવી કુશલ નિજ પત્નીને, કાર્યમાં રાખી સાથ,
 કરવી નિપુણ વિધવિધ રીતે રે, એ છે સુશીલ પતિને હંથ;—પત્ની
 શ્રી જાં દેવી.

અસ્થિરતાનો અનુભવ કરનાર અધિમાનની સ્થિતિનો પરિચય.

પદ ૧૬ (ધરતી શોભા છે ધરવાળી, એ લય)

આ શું અન્યાશ્રયી મન થાતું? ઉરમાં સ્પષ્ટ ન એ સમજાતું,
 આજ લગી જેના આશ્રયમાં, કરતું થઈ મદમાતું,

તે આશ્રયને કંઈક શિથિલ ગણી, ખીજે તો ધાતું ? ઉરમાં
 એક સમર્થ પ્રભુ જાણીને, મૂક્યું ચરણે માથું,
 વિવિધ કામનાવશ થઈ એ ખીજે તો નથી ફસાતું ? ઉરમાં
 નિજ ઉપાસ્યનું સ્મરણ શિથિલ કરી, અન્યની મૂર્તિ ધ્યાતું,
 શું કંઈ વિધ વિધ સિદ્ધિકાળે અન્ય વિષે લોભાતું ? ઉરમાં
 પ્રગતિ મારી અટકી લાગે, આગળ નથી જવાતું,
 એહ વિચારે અન્યાશ્રયમાં શું આ મન મેહાતું ? ઉરમાં
 સર્વ શિરોમણિ કેરું શરણ (મેં) લીધું મન એમજ ગાતું,
 ખીજ વાતની પેઠે એ પણ મનની મિથ્યા વાતું ? ઉરમાં
 આ સાધુ કે તે આરાધું, એમ ઉરે થઈ જાતું,
 દેવ આપશે, દેવી આપશે, શું ? જે મન આ ચહાતું ? ઉરમાં
 હે મન ! વિનવું તુજને કંઈ પણ, સમજણવાળું થા તું,
 ઉપેન્દ્ર નરહરિ પદમાં નિશ્ચલ, થઈ રહેજે અભિયાતું; ઉરમાં

સુદામાસ્થાન.

પદ. ૧૭ (જો જો સખિ ! ઓ રહો પેત્રો, એ લય.)
 માઝ્યાવિના પ્રભુ દેતા, એ ભક્તને, મન માગ્યું દેતા,
 તેથી દયાનિધિ કહેતા, આ લોક સહિ, દયાનિધિ કહેતા.
 સાચી નિષ્ઠાથી સેવી પ્રભુને, આપે જે બીડ તે સહેતા; એ
 ચાલ તેવું કષ્ટ આવે માથે છતાં રડી, ખીજ આમળ નથી કહેતા;
 નરહરિનાથ સદા આવ્યા છે ધાધને, સ્મરતા જ્યારે નૃસિંહ મહેતા;
 અનન્ય ભાનથી ભજનારનાં એ, દુઃખમાત્રને સહ દહેતા;—
 સાચા પ્રભુને ખરી રીતે વિશ્વમાં, કાઈક સાચા ભક્ત લહેતા;—
 જેને દેવાનું ચહે તેનું પહેલાં હરિ, સર્વસ્વ તો હરી લેતા,—
 આખર પોતાનાને કરુણાલુ એહ પ્રભુ, આપ્યા વિના નથી રહેતા;—

...

...

...

(દોહરા.)

માઝ્યાવિણુ પણ જેમને, આપ્યું ઇચ્છ્યું અમીત,
 એવું સુદામા ભક્તનું, શુણ્ણે પુણ્ય ચરિત.
 સર્વૈશ્વર્ય સમેત શ્રી કૃષ્ણતણા જે મિત્ર,
 બાલ સ્નેહી ગુરુ બંધુ જે, સદાય પરમ પવિત્ર.
 દેવી સંપત્તિ સમન્વિત સુદામા વિત્ર,

પણુ દૌકિક સંપત્તિમાં, હતા અતીવ દરિદ્ર.
 મથા પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં રહે, સદા સર્વદા તૃપ્ત,
 એક પ્રભુ ભક્તિ વિષે, રહે સદાય અતૃપ્ત.
 વહેતા આ સંસારમાં, પાળી અયાચક વ્રત,
 વિવિધ ધર્મણ્યો થકી, ઉરથી રહી નિવૃત્ત.
 પતિવ્રતા હતી તેમને સુશીલ પત્ની એક,
 બાલક, પ્રભુએ કરી કૃપા, દીધાં હતાં દશેક.
 દરિદ્રતાનો દેવ પણ, જ્યાં રહેતાં લજવાય,
 એવા નિજ આશ્રમ વિષે, રહેતા તેહ સદાય.

(ચોપાઈ.)

ઝુંપડી હતી એક જીર્ણ સરીખી, જેની એક બીંત ન આખી,
 બે ત્રણ દ્વાર હતાં વળી તેને, પણ સાંકળ નહોતી એકેને,
 છાપરામાંથી તેજ આવતું ઝાંખું, નળીયું એકે હતું નહિ આખું.
 અખંડ ધુળની વૃષ્ટિ થતી, વાયુથી ઝુંપડી કંપી ઉઠતી.
 ખુણે એક ખાટલો હતો જે, ફાટી પાટી, તેના પાયા બે.
 ધરમાં હાંદલાં હતાં સત્તાણી, બે પુટેલાં ને એક કાણું,
 ઠીંગ હતી એક કાના પુટેલી, એકાંતરા વ્રત નિયમ લીધેલી.
 ઝપિતું વચ્ચે હતું બહુ મેલું, જ્યાંથી જુએ ત્યાંથી ફાટેલું,
 રાત્રે તો અધું પહેરતા, અધું બાલકને ઝાઢાડતા.
 પત્ની પણ અધું પેરતી, અધું બાલકને ઝાઢાડતી.
 કદી મળતું શેરેક અનાજ, લઢી મરતાં બાલક તે કાજ.
 એક કહે ખાઈ હું આજે અતિ, ગધ કાલે મેં ખાધું નથી.
 ખીજું કહે તું શેનું ખાય, ત્રણ ઉપવાસ જ મારે થાય.
 એક ખીજનું તે ઝુંટવે, માતા મિચારી જોતી રુએ,
 છેવટ બાલક બૂખ્યાં સુએ, જોયું જાય ન, તોએ જુએ.
 અંતરમાં દુઃખી બહુ થતી, વળી મન મારી રહેતી હતી.
 પતિને કદી તે આવી કહે, પણ પતિ કેવળ સંભળી રહે.
 પ્રભુને પણ કહેતા નહિ જરી, કહે દેવિ ! સ્મરજો હરિ હરિ.
 પ્રભુનીં દષ્ટિમાં આવશે, જે જોષશે તે મોકલાવશે.
 એક દિવસ સહિ બાળક મળી, ભુખથડી ઉઠ્યાં કળકળી.
 જેમ તેમ કરી સહિને સમજાવી, પાણીને લોટ દીધાં પીવડાવી.

પણ માનું હૈયું હેતાળ, ભરાઇ આવ્યું તેથી તત્કાળ.
ધાર્યું, રખે વળી ઉઠશે જાગી, પાછલા દ્વારથી જમજરી આવી.
અંતરથી તે શકી ન સાંખી, અવિધિ વચનો વદવા લાગી.

સુદામાપત્ની—

૫૬. (શું કહું કયની મારી, એ લય.)

દારિદ્ર્યનું દુઃખ ભારી હાય, દારિદ્ર્યનું દુઃખ ભારી.

શું કહેશે જીભ મારી, હાય, દારિદ્ર્યનું

માતા હું થઇ, પણ બાલકને, પોષણ દઇ નથી શકતી,
તો પછી બીજું તે હું તેમને, શું દઇ શકનારી હતી ? હાય !—
હેત આણી મેં બાલકને, પ્રભાતમાંહિ ઉઠાડ્યાં,
તેની તે હું તેણે તેમને, ભુખ્યાં તરસ્યાં સુવાડ્યાં; હાય !—
વોંછણુ પણ મારાથી સારી, જે બાલકને કાળે,
પોતે મરતી, પણ તેનાથી, હું નિષ્કુર થઇ આજે; હાય !—
અરે વિધાતા ! તુજને મુજ બાળક ધડતાં આવડતાં,
પણ તેને કાળે એક રોટલો, તને ન આવડ્યો ધડતાં; હાય !—
પાછાં મિત્રાં ભુખ્યાં ઉઠશે, રહવારનો પો'ર થાતા',
તે જોવા પહેલાં તો મુજને, દેજે મોત વિધાતા ! હાય !—

[દોહરા.]

આ વિધિ જ્યારે તેહ સ્ત્રી, કરતી હતી કલ્પાંત,
બીજા દ્વારે તે ઋષિ, બેઠા'તા થઇ શાંત.
સ્ત્રીને ઉર પ્રકટ્યું હતું, અવધિરહિત જય દૈન્ય,
ઋષિનું અંતરૂ તે સમય, વિચારતું તું અન્ય.
રડતી બીજે દ્વાર સ્ત્રી, ત્યારે નિજ મન માંલ્ય,
આ વિધિ વિચારતા હતા, ત્યાં બેઠા ઋષિરાય.

સુદામા— ૫૬. (છેક ન આળ ધરેરે—એ લય.)

અયાચક પ્રત તુલ્ય ન પ્રત કોઇ વિશ્વમાં,
હું તે ધારી રાખું ઉર અખંડ જો,
નિઃસ્પૃહનો પણ નિઃસ્પૃહ હું થઇને રહો.
મારે મન છે તુજ સકલ બ્રહ્માંડજો; અ.
ઈન્દ્રાદિક પણ મુજ દૃષ્યાં કરતા હશે.
બલે હોય ને તેને વિભવ અનંત જો,
દીન થતા તે પણ દેવાદિક આગળે,

તેનાથી સારો હું યદ્યપિ જન જો; અ.
 જળ પીવા પ્યાલું શા માટે માગવું,
 ખોખાથી પણ જ્યારે જલ પીવાય જો;
 ઉપાધિકારક શીદને શય્યા જોઈએ,
 સ્વસ્થ પણે જ્યાં ભૂમિઉપર સુવાય જો;અ.
 મોટા મોટા આલયનું શું કામ છે જ્યાં.
 ગુહાવિષે જઈ નિવૃત્તિએ રહેવાય જો;
 સર્વ સ્થિતિમાં સમભાવે રહી સર્વદા,
 સુખપૂર્વક પ્રભુગુણ સુદામો ગાય જો; અ.
 આ વિધિ વિચારતા હતા, પત્ની આવી પાસ,
 દીન વચનથી ખોલી ત્યાં, રાખી મુખ ઉદાસ.

સુદામાપત્ની.

૫૬ (સીતાના મહિનાનો લય)

મારા સર્વસ્વ સ્વામિનાથ ! હું નમી નમી વિનવું,
 નથી આવી પ્રભુ હું આહિં, કશું કહેવા નવું.
 સ્થિતિ જાણો છો સધગી નાથ ! બાળક ભૂખ્યાં ટળવળે,
 એ તો મુજથી ન જોયું જાય, થશે કાલે શી વલે.
 આ બીખારણ માગી બીખ, આલકને ખવાડતી,
 હું તો તેથી પણ છું નિકૃષ્ટ, આલક ભૂખ્યાં રાખતી.
 આ ચકલી લાવી ચાંચમાંથી, બચ્ચાંઓને પોષતી,
 મારાં બાલુડાં હું હાય ! લુપ્તે મારી શોષતી.
 પેલી કાઠી પણ કણ લારી આલકનું પોષણ કરે,
 હું જી સરખી જી તેનાં બાળ, આજે તો લુપ્તે મરે,
 પેલી કુતરીનાં બચ્ચાં વાત કરે પરસ્પર મળી,
 આજે ખાધું અમુક, અને કાલ, અમુક ખાશું વળી.
 હું તો કુતરીથી પણ નેહ, મારાં બાલ બોલીયાં,
 'તને ખાધે થયો દિન એક તો મારે બે થયા.
 નવ અધિક વદીને, ત્રાસ, હું તમને આપતી,
 કંઈક એવું કરો જેથી અન્ન ખાયે મારી સંતતિ.

[દોહરા.]

આર્દ્ર હૃદય ઋષિનું થયું, શુણ્ણતાં ઉક્ત વચન,
 પણ મન સ્વસ્થ કરી વદા, મુજથી યાય શું અન્ય ?
 કદી યાયવા હું નથી જતો કોઈપણ સ્થાન,
 કહો શી રીતે લાવું હું, બાલ માટે ધાન્ય ?
 મુજ અયાચકવ્રત કદી, મુજથી નહિ તોડાય,
 હાથ પસારી મુજથી, કદાપિ નહિ મંગાય.
 રંકે આપણાં બાલમાં, મારો પણ છે પ્રેમ,
 તેનું હિત કરવા કહો મારે કરવું કેમ ?

[છંદો.]

રુદામાપત્ની—હાથ જોડી કહું નાથ, પ્રેમ બાલકપર સાચો,—
 હોય કદી તો કોઈ દ્વારપર જમને યાચો,
 નથી યાયવામાંહી, કાંઈ ધનલણુને નાનમ,
 પ્રાણ જવાની વેળ થતાં ‘પણ’ જાયે નહાનમ;—
 કૃષ્ણે ‘પણ લીધું’ હતું, શસ્ત્ર ન ગ્રહેવું હાથમાં,^૧
 પણ તે ‘પણ મૂક્યું’ હતું, ભોખમપિતા સાથમાં.

રુદામા—પણ એ તો શ્રીકૃષ્ણ, જેમણે ગિરિવર તોળ્યો,,
 પણ એ તો શ્રીકૃષ્ણ, જેમણે જલનિધિ ડોલ્યો,
 પણ એ તો શ્રી કૃષ્ણ, જેમણે પૌંધો દાવાનલ,
 ક્યાં એ પ્રભુ સમર્થ, અને ક્યાં રંકે હું દુર્બલ.
 ભોખમપિતાએ જે લીધું, ‘પણ’ તે સિદ્ધ કરાવવા,
 ભક્ત વત્સલ થઈને પ્રભુ—એ પ્રભુ શસ્ત્ર ઉગામવા,

રુદામાપત્ની—તો તો સ્વામિનાથ ! આપ પણ છેક ન દુર્બલ,
 અદ્યાપિ છો રહ્યા, એક નિજ ટેકે નિશ્ચલ,
 કષ્ટ કોટિધા સહો, તથાપિ લેશ ન ચળતા,
 લઘુરૂપે તો આપ કૃષ્ણને દીસો મળતા,
 દયાળુ શું બનશો નહિ, મારી વિનતિ સ્વીકારવા ?
 પુત્રવત્સલ થઈને તમે, જશો ન એટલું યાયવા ?
 ‘પણ’ નહિ ચૂકો આપ, પરંતુ સ્વધર્મ ચુકશો,
 ગૃહીરૂપ હજી આપ, કહો અમને ક્યાં મૂકશો,
 ગૃહસ્થનો છે ધર્મ, પાળવાં નિજ આગ્રિતને,

જો તે નહિ સધાય, દોષ શિર સ્વધર્મરતને;
‘પણુ’ ના પ્રાયશ્ચિત્તને, દાનવડે ધોળે તમે,
નિજનાં જો ન પગાય તો, વ્યર્થ રે’વું આ આશ્રમે.^૧

(ઢોહરા.)

આ આદિ વચનો શુણી, ઋષિ ઉર કરે વિચાર,
ખરૂં ધર્મ સંકટ થયું, દિસે ન એકે પાર.

દિસે ન એકે પાર, ગૃહીનો ધર્મ બગડશે,
અરે ! આટલે વર્ષ, શું મારે યાચવું પડશે ?
જણાય તેને એમ ઉભયનો છે તે ઋણી,
ઋષિ ઉર કરે વિચાર, વચન આ આદિ શુણી.
પ્રતિકૂલ સ્ત્રીથી થવું, મને કર્યું ન કબુલ,
તેથી પૂછ્યું પત્નીને, શું કરવું અનુકૂલ ?

સુદામાપત્ની— પદ. (વૈષ્ણવ પ્રાણ થકી મને પ્યારા, એ લય.)

આપને, શ્રીકૃષ્ણ સાથે છે નેડો,

કૃષ્ણ લાવશે કષ્ટનો નિવડો;—

હજાર દ્વારે જવાનો મિથ્યા કરશે ન નાથ ! બખેડો,
એક સમર્થના દ્વારે જમ્મને, આણો ઉપાધિનો છેડો;—
શ્રીકૃષ્ણ પાસે જમ્મને યાચી, દુઃખ આ સર્વમાં ફેડો,
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. અંતર્યામી એ, પાર ઉતારશે બેડો;—

(મરાઠી સાખી.)

વિપ્ર સુદામા શુણી આ વચનો, અંતરમાંહિ વિચારે,
ચાલ, આટલું કહે છે તો વળી જાઉં શ્રીકૃષ્ણ દ્વારે,
બહુ દહાડે મળશું, જૂનું જૂનું કહીશું સાંભળશું.
પોતે તો છે પ્રકટ પ્રભુ, જાણે સહિના રગરગની,
ઉતારવી મારે તો મિથ્યા, પનોતી મારા પગની,
ચાલો તીર્થ થશે, પ્રભુશ્રી મળશે બહુ વર્ષ.

(ઢોહરા.)

આમ વિચારીને પછી, સ્ત્રીને કાધું એમ,
વૃથા ન ચિંતા સેવશે, કરશે પ્રભુ સડે ક્ષેમ,
તારી પ્રબલ વૃત્તિ થઇ, તો તે માર્ગ મૂકીશ,
પ્રભુ ઇચ્છા તો જાણજે, જરૂર પ્રભાતે જમજ.

(ચોપાઈ.)

સુશીલ પત્ની પ્રમોદ પામી, પતિને પ્રેમવડે શિર નામી,
કહ્યું, ' અનુચિત કાંઈ આવેશમાં, પ્રિયતમ ! કહ્યું તો કરજો ક્ષમા,
મારે અર્થે ન શ્રમ આપતી, જાણો છો મુજ મનની સ્થિતિ,
પછી તે સુધ રહ્યાં દંપતી, સ્વસ્થ નિદ્રા કેને આવતી નથી.

(દોહરા.)

પ્રભાતમાં 'પો' કાટતાં, કુકડે કયો પુકાર,
ત્યાં તો ઋષિ સત્વર ઉઠયા, થાવાને તૈયાર.
નિત્યકર્મ પરચારતાં, ઋષિ ઉર ઉઠ્યું એમ,
ખાલી હાથે તો પ્રભુનિકટ જવાય જ કેમ.
એમ વિચારી પત્નીને, કહ્યું કાંઈ ધરમાંથી,
હોય મને તે આપજો, ધરવા પ્રભુને પાય.
વળી પ્રભુનાં બાલકો, આવી બેસે પાસ,
તેને પણ કંઈ આપવું, એ છે નીતિ ખાસ.
પત્ની જઈ ખોળી વળ્યાં, સઘળું ધરની માંહિ.
પણ ન જણાયું તેમને, દેવા સરખું કાંઈ.
નિજ પાડોશણ પાસ જઈ, કહે છે ' મોટી બહેન !
પતિ પ્રવાસે જાય છે, ધરમાં કાંઈ છે ન.
ઉછીતું કાંઈ મુજને, આપો થોડું અનાજ,
પાછું તમને દ્રષ્ટા હું, આજે પડતાં સાંજ. "

તેણે તેને આપીયા, ધરમાંથી તાંદૂલ,
ઋષિપત્ની લઈ આવી તે, થતી પ્રકૃષ્ઠ પ્રકૃષ્ઠ.
કાટયા દુટયા ચીથરામાં બાંધ્યાં તાંદૂલ,
કહ્યું, પ્રભુને અર્પજો, પુષ્પ પાખંડી તુલ્ય.
આ વિધિ તૈયારી કરી, પત્નીએ તત્કાલ,
જવા સમય ચોપાસ ત્યાં, વૉટાઈ ઉભાં બાલ.
દીન સરીખાં તે હતાં, દુર્ઘન ને કગાલ,
પિતાપ્રતિ કરજોડીને, બોલ્યાં ધરી ઉર વહાલ.

બાલકો.—

૫૬.

પાછા વહાલા એ તાત ! વહેલા આવજો,
અમારે કાજે કંઈ સાથ, લેતા આવજો.
અમારા પ્રભુને પ્રણિપ્રાત, કરતા આવજો,

સર્થ આવજો અમકાજો સારા ખાવાનાં જે
સારં સારં કંઈક લાવજો, અમારી બાકાજો,
દ્વારામતી જઈને આજો, વહેલા આવજો.
અમને ગમશે નહિ આહિં, વહેત્રા આવજો.
સહિને કાજો કંઈ કંઈ, લેતા આવજો.

[દોહરા.]

હૃદય ભરાયું ઋષિતાણું. સુણી બાલકનાં વેણુ,
ચિત્ત દ્રવ્યું નિરખી ઉભાં, નાનાં બાત્ર બહેન.
હૃદયે રાંધ્યાં સર્વને, મૂકી મરતક હાથ,
અંતરથી ઋષિ રડી ઉઠ્યા, જોઈ બાત્ર અનાથ.
માતાએ પછી મોકલ્યાં, સહિને રમવાકાજ,
પછી જવા તત્પર થયા, શ્રીદામા ઋષિરાજ.
પત્નીએ ચંદ્રક કચો, પછી ઋષિને ભાલ,
કર જોડી ચરણે પડી, બોલી ધરી ઉર વહાલ.

સુદામાપત્ની—પદ. (કોમળ કાયા કાંકરમાવો, એ લય.)

શીઘ્ર મનોરથ સિદ્ધ કરીને પધારજો પ્રભુ! પાછા,

સુદામા—કૃણુ કરુણા સિદ્ધ કરી તુજ આર્દ્ર હૃદયની વાચા,
એક આશરો વિશ્વભરનો, ગ્રહેશે નવ આધાર અવરનો.

એ વિણુ સંધ્યા કાયા; શીઘ્ર.

સુદામાપત્ની—નિશ્ચય જાણું પ્રભુ પૂરશે, ઉરની મગ્ગા મારી,
કરુણા દષ્ટિ પ્રભુ ફેંકશે, જે સંપદા દેનારી;
એકજ એ છે સમર્થ દાતા, આપણને દેશે સુખશાતા.

સુદામા—ભાવ હશે જો સાચા; —

પછી પ્રસન્ન વદનવડે, ઇંદ્ર રમરી ઉર માંલ,
શ્રીદામા દ્વારામતિ પ્રતિ સવેગે જાય.

(અપૂર્ણ.)

વાસ્તવ સત્યના અનુભવકાલે સાધકના ઉદ્ગાર.

પદ. ૧૮ (હવે મને હરિનામનો નેહ લાગ્યો, એ લય.)

હવે મને સત્યનો પંથ હાથ લાગ્યો,

મારા અંતરૂમાં કોઈક જાગ્યો રે; હવે.

સત્ય જાણીને મેં અસત્યના પંથમાંહિ, આજસુધી પ્રયાણ કીધું,

નેત્રથી દેખતો જે, બુદ્ધિમાં લેખતો જે, તેને જ સત્ય માની લીધું રે; હવે.

આજસુધી હું તો જગતમાં સર્વને, જડ અને જીવરૂપે જોતો,
 સત્યના પથે પળતાં જણાયું મને જે એકે, અણુ નથી ચૈતન્યવિણુ હોતોરે;—
 આજસુધી મેં તો દૃઢપણે માન્યું જે, મનુષ્ય છે મર્યાદિત વ્યક્તિ,
 સત્યના શિખરે ચઢી જોતાં જણાઈ સઠિમાં, પ્રભુની અમર્યાદ શક્તિ રે;—
 અદૃષ્ટ હેતુથી બંધાયો જીવ એવું, માન્યું હતું મેં આજસુધી,
 સત્યના અનુભવે જોતાં જાણ્યું જે જીવને, જીવવિણુ બંધનકર્તા કો નથીરે;
 દુઃખ ભય શોક મૃત્યુ આદિ વિકારોથી, જાણ્યું મેં જગત્ ભરેલું,
 સત્યની દૃષ્ટિવડે જોતાં જાણ્યું જે એમાં, સતચિત્તઆનંદ છે વ્યાપેલુંરે;—
 બહિર્ પ્રદેશના અનુભવમાં છે, જ્ઞાન રહ્યું એમ જાણ્યું,
 વાસ્તવ જ્ઞાન તો અંતર્ગુહમાં રહ્યું, સત્યવડે એવું મેં પ્રમાણ્યું રે;—
 આજસુધી મેં જાણ્યું, મનુષ્ય સ્વયંતથી, સત્યનો માર્ગ શોધી શકતો,
 વસ્તુતઃ ગુરુસહાયવિણુ માર્ગમાં, ધડીએ ને પલકે તે અટકતોરે;—
 ઉપેન્દ્રસદ્ગુરુઅનુગ્રહ થાતાં, વાસ્તવ સત્ય તે લહાયું,
 અનુભવવા યોગ્ય અનુભવે આબ્યું અને, જાણવાનું સઠિ જાણ્યું રે;—

કેઠલાંક અંટોઝકાટલાં.

પદ. ૧૮ (આપા કરો ઇધરબી—એ લય.)

આવો થોડાં ગણાવું હું અંટોળ કાટલાં,
 કામ કરવું જેમને ન આપા જન્મમાં,
 છતાંય હોય વાતમાંહિ પૂરા ભાટલા;¹

જાણો એ નામોંકિત છે અંટોળ કાટલાં.

અન્યને ઉપદેશવામાં જે શુરા પૂરા,	
આચારમાં મૂકવામાં જે છે થંડાં માટલાં;	જાણો.
દૈવત ન હોય તોય અમ્ર આવીને,—	
ચહે મૂકાવવા તે સઠિથી પહેલા પાટલાં;	જાણો.
જે ચક્રાર અન્ય કેરું છિદ્ર જોવામાં,	
અને જુએ ન વાન નિજ વહેંત ફાટલાં;	જાણો.
પૈ ન ખરએ અન્ય કાળે, તોય પાયરે,	
પારકાને ત્યાં નીરાંતે જેહ ખાટલાં;	જાણો.
ઇચ્છશો તો વળી ગણાવીશ બીજાં ફરી,	
હાલ તો હું માત્ર ગણાવું છું આટલાં;	જાણો.

वर्तमानकालमाहात्म्य.

૫૬ ૨૦ (આજ કરી લો, એ લય.)

કંઘક વિચારો, કંઘક વિચારો, કયો કાલ સુખપ્રાપ્તિકાળ,
વિચારી જોતાં સહજ જણાશે, વર્તમાન છે એક જ આજ.

ચિંતન કદી ભૂતકાલનું ઉપયોગમાં નહિ આવશે,
ભાવિતણું ચિંતન વળી, સુખ શાંતિ સાચી ન લાવશે;

હૃદયે શુભાશા રાખવી, ભાવિતણી એ શ્રેષ્ઠ છે,

કર્તવ્યમાટે ઉભય એ સમયો પરંતુ નેષ્ટ છે;—

કંપક૦

જન્મીયો! જન્મીશ એ ચિંતને જો ક્ષુધાર્થિ રહીને કદી,

ના પ્રાપ્ત બોજનને જમે તો બૂખ તેની નથી જતી;

આ વર્તમાન તથા સમય સંગી રહ્યા છે આપણા,

હરવા ક્ષુધા ન ગુમાવવો એ કાલ કદી રળીયામણો;—

કંપક૦

કરી અનુકૂલ વર્તમાનને, વર્તમાનમાં પહોંચી સ્થિતિ.

સુષ્પને ગ્રહેજો વર્તમાનમાં, વર્તમાન આ શરીરે અતિ;

यत्ने वक्षिणे वर्तमानमा, वर्तमानमां स्थापी भति,

ત્રિકાલ થાશે સકલ, વર્તમાને ભજતાં શ્રી નરહરિપતિ.

ਸ੍ਰੀ ਜਠੇਵੀ.

विचारभेदथी विग्रह न प्रकटाववा हितवचन.

પદ ૨૧ (શામા તુજ હિત છે રહ્યું, એ લય)

ઉંચાં મન સંસારમાં, એક ખીજનાં થાય,

વ્યવહારે પરમાર્થમાં, દુઃખ દુઃખ દુઃખ લહાય.

विचारना भेद पडतो तोंच सावध नित्य राहिये,

હોયે મતભેદ છતાં મનોભેદ ન બંધુ ! થાવા દમ્ભએ.

વિચારભેદ વધારતા, મન સંક્રુચિત થાય,

સંકુચિત મનથી કદી, નિજ પરહિત ન લહાય,

ન હિત જે જણાવતો તે માર્ગમાંહિ શીદ વહીએ,

હોયે મતભેદ છતાં મનાભેદ ન બંધુ ! થાવા દષ્ટએ.

મન ઉદ્ભેગવિષે રહે, મનનો સાત્વિક ભાવ,—

ટળતો, ઉરમાં વાધતો, અખંડ ઉગ્ર સ્વભાવ;

જથ્થાએ દોષ અન્યે, જોવા ચહીએ કે ન ચહીએ,

એક ખીજનાં છિદ્ર ને, એક ખીજના દોષ,
 વિચારભેદ થતાં જુએ, વધારી મનનો રોષ,
 વિચારના ભેદઅર્થે, રનેહઉપર છીણી ન દષ્ટએ,
 હોયે મતભેદ છતાં મનોભેદ ન અંધુ ! થાવા દષ્ટએ.
 સહજ સહજ વાતોવિષે, પાડી વિચારભેદ,
 ઉરના વિશુદ્ધ ભાવનો, કરશે ના વિચ્છેદ;
 વિચારભેદ જણાય કંઈ, તોપણ અંધુ ગણાય,
 ક્ષુદ્રકાર્યને કાજ શું, અંધુભાવ હણાય ?
 કરી મનને વિશાળ, ધરી ઉપેક્ષાભુક્તિ, સહીએ,
 હોયે મતભેદ છતાં મનોભેદ ન અંધુ ! થાવા દષ્ટએ.
 નીચી ભૂમિમાં રહો, જણાય જ્યાં ત્યાં ભેદ,
 શિખરે સ્થિતિ કરતાં, નથી, કશા ભેદ કે છેદ,
 નૃહરિકરુણાવડે તે સ્થિતિવિષે શીઘ્ર આરંભ થઇએ,
 હોયે મતભેદ છતાં મનોભેદ ન અંધુ ! થાવા થઇએ.

ઉદયની પ્રતીક્ષા.

પદ. ૨૨ (આવે આજે આવે, એ લય.)

આવે હવે આવે, ઉદયનો સમય આવે,
 આવે આવે એ સમય શીઘ્ર આવે.
 લાવે ધણું લાવે, સામર્થ્ય સંગે લાવે,
 લાવે, લાવે, એ આપવાને લાવે,
 ઝાંખી ઝાંખી ક્ષિતિજ માંહિ આભાસવા માંડી,
 ક્ષિતિજતણા મૂલમાંહિ દષ્ટિ જેણે માંડી,
 તેમને જણાય રમ્ય એ પ્રકાશ હાવે. આવે૦
 તિમિર જ્યાં જણાતું ત્યાં પ્રકાશ હવે થાશે,
 અસત્ શ્રમ વિલાપ સત્ય હશે તે જણાશે;
 ભાતું ઉગશે જે ભાવિગગને દીપાવે; આવે૦
 ઉન્નતિના યુગનો પુનઃ આરંભ થાશે,
 પ્રગતિતણા પંથ પુનઃ ખુલ્લો મૂકાશે,
 ચિંતિત બહુ કાળકેરા અર્થો સધાવે. આવે૦
 રક્ષિત ક્રમે ક્રમે ઉચાં ઉચાં ચઢે છે,
 દષ્ટિ નાંખી જુઓ કાંઈ નજરે ચઢે છે. ?
 જોઈ રમશે નૃહરિ પ્રભુ ઉપકૃત લાવે, આવે

પ્રગટ શાંતિના અનુભવ કરનારના અનુભવોદ્ગાર.

પદ. ૨૩ (રમતી હસ્તિમાં વૃત્તિ સદાય, એ લય)
 વૃત્તિ આ સહસા એક દિન ઉડી ઉડી ચાલી,
 બાહ્ય શાંતિથી કેાઈ શાંતિ નિરાળી,
 અધિક ઉંડે જતાં અનુભવે નિહાળી; વૃત્તિ૦
 ઉંડાણે જતાં લહ્યું, પડ પહેલું ધનરૂપ,
 આકળજળસરખું લહ્યું, લ્યાં શાંતિનું સ્વરૂપ;
 ક્ષણે ક્ષણે બુદ્ધ બુદ્ધસરખી, થાતી અળપાતી,
 એવી શાંતિ જોઈ અસ્થિરતા વાળી; વૃત્તિ૦
 સંતોષિત વૃત્તિ ન થઈ, ત્યાંથી સૂક્ષ્મપ્રદેશ,
 વિષે ગઈ, ઝાઝી ઉંડી, જોવા શાંતિવિશેષ,
 પ્રદેશ જણાયો લ્યાં તો, દ્રવતાભરેલો,
 તેમાં શાંતિ કંઈ ગાદી થતી ન્યાળી, વૃત્તિ૦
 હજી પણ અધિક ઉંડે વહી, આવ્યો અન્ય પ્રદેશ,
 પ્રકાશ જ્યાંહિ સખર ભર્યો તેમાં કર્યો પ્રવેશ,
 વિક્ષેપનું બલ તેમાં દુર્બલ દીકું,
 ને મંભીર ભાળી શાંતિ રસાળી; વૃત્તિ૦
 ક્રમે ક્રમે શમતા ગયા, ત્યાં સંકલ્પ વિકલ્પ,
 તેમ તેમ શાંતિ પ્રગલ્ભણે, વધતી ભાગી અનલ્પ,
 નિર્મલ જલમાંથી જાણે સ્ફટિક પ્રકાશે,
 તદ્વત્ લ્યાં ચૈતન્યસ્ફુર્તિ નિહાળી, વૃત્તિ૦
 અનાયાસ ત્યાંથી સહજ, વૃત્તિ ઉંડે વહી,
 પ્રગટ શાંતિમાં જાળી, એક રૂપ થઈ ગઈ,
 પૂર્ણ ચૈતન્યમય એહ પ્રદેશે,
 શાંતિ શાંતિ શાંતિ શાંતિ ભાળી; વૃત્તિ૦

અંતિમ ઉપદેશ.

પદ. ૨૪ (ભરદરીયે હોય છોડવો તો, એ લય.)
 હૈતજનક અંતિમ આ ઉપદેશ અંધુ ! વિસારશે મા,
 મન રિપુને જીતવામાં, યત્નશીલ સદા રહે,
 કઠિન કાર્ય જણાય વહાલા ! તોય હિંમત હારશે મા,—
 વિષયકેરી લાલસા ક્ષણે ક્ષણે વળગતી આવશે,

મોહવશ થઇ લોલુપ હૃદયે, બંધુ ! તેહ સ્વીકારશે મા;—
 વાત ને વીતી ગઇ ને થવાનું તે થઇ ગયું,
 વ્યતીત તે પ્રતિકૂલ સ્મરીને, આંસુ શાણા ! સારશે મા;—
 કાષ્ઠએ કર્યું હોય અધટિત કે કશું કડવું કદી,
 ઉરતણા ઉંડાણમાં પણ એ બલા સંભારશે મા;—
 અર્થ વાતોના તડાકામાં સમય નવ ગાળશે,
 નિઃપ્રયોજન કાર્યમાંહિ માથું મિથ્યા મારશે મા;—
 ઇષ્ટી અર્પિત સાધન સાધમે બહુ બાવથી,
 દુર્બલ અધિકારી રૂપે નિજને વીરા ! આકારશે મા;—
 છે સમર્થ શિરે ગુરુ જય તમારો નિશ્ચય થશે,
 કેવલ તમારા ઇષ્ટમાંથી ઇષ્ટબુદ્ધિ ઉતારશે મા;—

